

- 'Tirthankara Rishaba or Chakravarttee Bharata
by
- Muni Sri Mahendra Kumarji 'Pratham'
- Price- 7.00

● प्रकाशक

संयोजक, साहित्य सन्निधि

प्रकाशन विभाग, जयगाम्भी युगक परिषद्

११ पोलक स्ट्रीट, कलकत्ता-१

● दाला

● ७२०२ कुतुब रोड, नई दिल्ली-१५

● सी० ५३/६१ सी० गङ्गाधर

जनमार्गेड, गाराणरी

मूज्य : गाल गगये

मुद्रक : श्रीरादा (प्रेम)

● प्रथम संस्करण : १९७५

● गाराणरी

भगवान् महावीर के २५ वें शताब्दी समारोह के उपलक्ष में

तीर्थंकर ब्रह्म

और

चक्रवर्ति भारत

लखक की अन्य कृतियाँ

१—२४. जैन कहानियाँ, भाग १ से २४	प्रत्येक	३.००
२५—३०. जैन कहानियाँ, भाग २५ से ३०	,,	५.००
३१—३४. तीन सौ साठ कहानियाँ, भाग १ से ४	,,	३.००
३५. स्मृति को बढ़ाने के प्रकार		२.५०
३६. जनपद विद्वान		५.००
३७. प्रज्ञा : प्रतीति : परिणाम		३.००
३८. अंक-स्मृति के प्रकार		१.००
३९. ऐकादिक पञ्चशती		०.४०
४०. महावीर के सन्देश		०.४०
४१. सत्यम् शिवम्		१.००
४२. आत्म-गीत		०.५०
४३. जम्बू स्वामी री लूर		०.४०
४४. उत्स एक : धारा अनेक		४.००
४५. तीर्थङ्कर ऋषभ तथा चक्रवर्ती भरत		७.००
४६. अध्यात्म योगी महावीर		प्रेस में
४७. महावीर की साधना के प्रकार		,,
४८—५४. Jain Stories [Part I to 7]		,,

☆ संवादित - साहित्य ☆

ॐ भरत मुक्ति ॐ आपाद भूति ॐ श्रद्धेय के प्रति ॐ श्री कालू
 उपदेश वाटिका ॐ आचार्य श्री तुलसी ॐ आचार्य श्री तुलसी :
 जीवन दर्शन ॐ अहिंसा विवेक ॐ अहिंसा पर्यवेक्षण ॐ अणु
 से पूर्ण की ओर ॐ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन ॐ अणु-
 व्रत की ओर [भाग १, २] ॐ अन्तर्ध्वनि ॐ विश्व पहलिका
 ॐ नया युग : नया दर्शन ।

अनुक्रम

१. जैन वाङ्मय में	२
२. वैदिक वाङ्मय में	६७
३. बौद्ध वाङ्मय में	१३७
४. इतिहास के संदर्भ में	१४९
५. विदेशों में	१४७
६. भारतवर्ष का नामकरण	१४६
७. भारत जाति	१६०

प्राक्कथन

- ★ विश्व क्या है ? यह कब बना ? बनने से पूर्व इसकी क्या स्थिति थी ? प्रारम्भिक सन्धता क्या रही होगी ? उसमें किस तरह के विकास हुए होंगे ? इसका भविष्य क्या होगा ? कब प्रलय होगा ? प्रलय के बाद क्या होगा ? अन्तिम संस्कृति क्या रहेगी ? स्वभावतः ही ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में उभरते हैं । इनका समाधान इतिहास के पुरावों में लोका गया, पर, यह हृदय में नहीं उतरा । धर्मग्रन्थों की मिट्टी व पत्थरों के टुकड़ों को प्रयोग-शालाओं में लाया गया, वहाँ उन्हें परखा गया, फिर भी समाधान नहीं हुआ । दार्शनिकों ने भी अपने चिन्तन के आधार पर इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया । यह तार्किक था; अतः स्थायी और सर्वजन-प्राप्त भी बना । विभिन्न दार्शनिकों ने यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर भी भिन्न-भिन्न दिये, पर, कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि वे उत्तर दो आज संस्कृति का स्वर धारण कर चुके हैं ।
- ★ इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और रोचक स्थल संस्कृति का उद्गम और आदि विकास ही हुआ करता है । उसमें लेखक को अनौपचारिक निर्यात आगम उठाना पड़ता है, पर, पाठक को उसमें उसना ही आनन्द आता है । प्रस्तुत पुस्तक में तीन दृष्टिकोण से प्राग्-ऐतिहासिक उस संस्कृति का तीनों ओर व्यापक और चक-चकी भारत के जीवन-प्रसंगों के साथ आलेख किया गया है ।
- ★ मनुष्य जगत् से समष्टि में नहीं आया ! उसके मन में विविधता नहीं समाप्त हुई ! विविधता के साथ प्रत्यक्ष व अदृश्य वृद्धि ! अन्तर्गत नहीं बढ़े ! उनके विरोध के लिए दृष्ट-अदृष्टशक्तियों का प्रादुर्भाव जैसे हुआ तथा अन्ततः साक्षात्कारणीय वृत्तियों का विस्तार नहीं व जब दुःख, आदि पदार्थों का विरोध प्रत्यक्ष पुस्तक में किया गया है ।
- ★ तीनों ओर व्यापक और चकचकी भरा तीन आयाम में ही स्थापित है ही, वैदिक परम्परा में व्यापक अन्तर्गत अन्तर्गत व उनके स्वर

प्राक्कथन

- ★ विश्व क्या है ! यह कब बना ! बनने से पूर्व इसकी क्या स्थिति थी ? प्रारम्भिक सम्यता क्या रही होगी ! उसमें किस तरह के विकास हुए होंगे ? इसका भविष्य क्या होगा ! कब प्रलय होगा ? प्रलय के बाद क्या होगा ! अन्तिम संस्कृति क्या रहेगी ! स्वभावतः ही ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में उभरते हैं । इनका समाधान इतिहास के पुरावों में खोजा गया, पर, वह हृदय में नहीं उतरा । ध्वंसावशेषों की मिट्टी व पत्थरों के टुकड़ों को प्रयोगशालाओं में लाया गया, वहाँ उन्हें परखा गया, फिर भी समाधान नहीं हुआ । दार्शनिकों ने भी अपने चिन्तन के आधार पर इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया । वह तार्किक था; अतः स्थायी और सर्वजन - भाग्य भी बना । विभिन्न दार्शनिकों ने यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर भी भिन्न - भिन्न दिये, पर, कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि वे उत्तर ही आज संस्कृति का रूप धारण कर चुके हैं ।
- ★ इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और रोचक स्थल संस्कृति का उद्गम और आदि विकास ही हुआ करता है । उसमें लेखक को अन्वेषण के लिए बहुत आयास उठाना पड़ता है, पर, पाठक को उसमें उतना ही आनन्द आता है । प्रस्तुत पुस्तक में जैन दृष्टिकोण से प्राग्-ऐतिहासिक उस संस्कृति का तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के जीवन-प्रसंगों के साथ आलेख किया गया है ।
- ★ मनुष्य व्यष्टि से समष्टि में क्यों आया ? उसके मन में वितृष्णा क्यों उत्पन्न हुई ? वितृष्णा के साथ हृदय व अहं क्यों बढ़ा ? अपराध क्यों बढ़े ? उनके निरोध के लिए दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव कैसे हुआ तथा अन्ततः साम्राज्यवादी वृत्तियों का विस्तार क्यों व कब हुआ; आदि पहलुओं का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है ।
- ★ तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत जैन परम्परा में तो श्लाघ्य हैं ही, वैदिक परम्परा में ऋषभदेव आठवें अवतार व उनके ज्येष्ठ

पुत्र भक्त अनासक्त योगी माने गये हैं । दोनों ही परम्पराओं में बहुत कुछ सादृश्य है । बौद्ध - साहित्य में भी उनका उल्लेख मिलता है । इसके साथ ही भारतवर्ष का नामकरण, भारत जाति आदि का विश्लेषण भी पुस्तक का महत्वपूर्ण अंग है ।

- ✦ वर्तमान अवसर्पण काल में तीर्थंकर श्रृंगभद्रस्य सामाजिक, न्यायिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं के प्रवर्तक थे और जकान्ती भक्त उनके परमस्थापक । पिता-पुत्र की वद युति अनेक अभिनय संज्ञों की प्रभुभाषक भी । जैन परम्परा के अनुसार वद एक प्रकार का परममन्त्रकाल था । उस समय की सारी स्थितियाँ बहुत ही रोचक थीं । श्रृंगभद्र श्रृंगभद्र को उस समय भज जनता को प्रार्थना करने के लिए एक सप्ताह भज तथा भज का उपयोग करना पड़ा था । वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । उसे एक सप्ताह में आधिकारिक रूप से किया जा सकता है ।

जैन वाङ्मय में

क्रम-ह्रासवाद और क्रम-विकासवाद

सृष्टि का कभी आत्यन्तिक नाश नहीं होगा; अतः उसके रचना-काल का प्रश्न उठता ही नहीं। वह शाश्वत है। क्रम-ह्रासवाद व क्रम-विकास-वाद के आधार पर समय व्यतीत होता है, युग बनते हैं और उनसे इस विश्व में क्रमशः अवसर्पण (अपकर्ष) और उत्सर्पण (उत्कर्ष) होता है। जैन शास्त्रों के अनुसार द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलियुग की तरह सामूहिक परिवर्तन को 'कालचक्र' के नाम से अमिहित किया गया है। कालचक्र के मुख्यतः दो विभाग हैं—अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। दोनों ही विभाग फिर छः-छः भागों में विभक्त होते हैं। अवसर्पिणी के छः विभागों के नाम हैं—१. एकान्त सुपमा, २. सुपमा, ३. सुपम-दुःपमा, ४. दुःपम-सुपमा, ५. दुःपमा और ६. दुःपम-दुःपमा। उत्सर्पिणी में इनका व्यतिक्रम होता है। इन छः विभागों को 'आरा' भी कहा जाता है। अवसर्पिणी में वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, संहनन, आयुष्य, शरीर, सुख आदि की क्रमशः अवनति होती है और उत्सर्पिणी में उन्नति। जब उन्नति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तब अवनति आरम्भ होती है और जब अवनति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तब उन्नति आरम्भ होती है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के आरम्भ से एक तरह की नई सृष्टि का आरम्भ होता है और समाप्ति होने पर समाप्ति।

जन्ममार्ग की आदि सम्प्रदाय

जन्ममार्ग की आदि सम्प्रदाय का वर्णन ज्ञानकारों ने अत्यन्त रोचक किया है। उन्होंने एक-एक पदार्थ पर विचार से प्रकाश डालते हुए लिखा है—पथम निम्न एकान्त युगमा में मनुष्यों का आरम्भ तीन पदार्थों से होता था और उनका अक्षर तीन क्रोश-परिमाण। उनका समानात्म्य संस्थान होता था और तत्सम-समनाशन संतान। ये अशक्रोश, निरभिमान, निश्चय, अविज्ञान, विनीत, मन्द, मोक्ष्य व मध्य पदार्थों का संग्रह न कहते वाले, सन्तुष्ट, अविज्ञान-रहित और सर्वदा समंश-समंश होते थे। उम्र समान भूमि अत्यन्त शिथिल भी और मिट्टी चीनी से भी अतिशय मृदु; अतः नदियों में पानी भी मधुर व निर्मल ही होता था। पदार्थ शिथिल थे; अतः वृक्ष भी अल्प थी। चीने दिन केवल तुअर की दाल के प्रमाण थोड़ा-सा भोजन करते थे। भौतिक व्यवस्था थी। माता-पिता की मृत्यु के छः मास पूर्व एक युग पैदा होता था और वही आगे चल कर पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता था। विवाह, पूजन, प्रेतकार्य आदि नहीं थे; अतः व्यग्रता भी नहीं थी। पति-पत्नी के अतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं था। किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति भी नहीं थी। मनुष्य केवल युगल रूप में व्यष्टि ही था। कर्म-युग था, पर, कर्म-युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था।

विकार अत्यल्प थे। जीवन की आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं। खेती, सेवा व व्यापार के आधार पर आजीविका चलाने की कोई आवश्यकता न थी। वृक्षों और प्यास की शान्ति, वस्त्र, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व अग्नि के अभाव की पूर्ति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि आदि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ दस प्रकार

के कल्प वृक्षों से पूर्ण होती थीं । इस प्रकार के वृक्षों को इस्लाम धर्म में द्रस्त तोवे और क्रिस्चियन धर्म में स्वर्गीय वृक्ष (Celestial tree) कहा गया है । अमेरिका^२ में अब भी ऐसे वृक्ष पाये जाते हैं, जिन्हें मिल्क ट्री, ब्रैंड ट्री, लाइट ट्री आदि के नाम से पुकारा जाता है ।

जन-संख्या बहुत कम थी और जीवन-यापन के साधन प्रचुर मात्रा में थे; अतः कलह, वैमनस्य या स्पर्धा नहीं होती थी । किसी के परस्पर स्वार्थ नहीं टकराते थे; अतः कुल, जाति या वर्ग भी नहीं बने । ग्राम या राज्य की तो कोई आवश्यकता भी न थी । सभी स्वेच्छाचारी व वनवासी थे । कोई शासक या शासित नहीं था और न कोई भी शोषक या शोषित । दास, प्रेय, कर्मचारी व भागीदार भी नहीं होते थे ।

असत्याचरण, लूट-खसोट, लड़ना-झगड़ना व मार-काट नहीं थे । अन्नह्यचयं सीमित था । नैसर्गिक आनन्द और शान्ति थी । धर्म और उसके प्रचारक भी नहीं थे । जीवन सहज धार्मिक होता था । विश्वासघात,

१. मद्याङ्ग वृक्ष—शारीरिक पोष्टिक पदार्थ,

भृताङ्ग वृक्ष—माजन,

तूर्याङ्ग वृक्ष—विविध वाद्य,

दीपाङ्ग वृक्ष—दीपक का प्रकाश,

ज्योतिष्क वृक्ष—सूर्य या अग्नि का कार्य,

चित्राङ्ग वृक्ष—पुष्प,

चित्ररस वृक्ष—विविध भोजन,

मण्यङ्ग वृक्ष—आभूषण,

गेहकार वृक्ष—मकान की तरह आश्रय,

अनग्न वृक्ष—वस्त्र की पूर्ति ।

—समवायांग सूत्र, स० १०

२. जैन मतसार पृ०, १२

प्रतिशोष, पिणुनता या आश्रेप आदि नहीं थे । हीनता और उन्नता के भावों का भी अभाव था । सफाई करने वाला नग भी नहीं था ।

हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट आदि सभी प्रकार के पशु होते थे, पर, मनुष्य उन्हें वाहन के रूप में प्रयुक्त नहीं करता था । गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारू पशु भी होते थे, पर, उनका दूध नहीं निकाला जाता था; अतः किसी ने दूध का स्वाद भी कभी नहीं चखा था । गेहूँ, चावल आदि धान्य बिना बोये ही उगते थे, पर, उन्हें उपयोग में ही नहीं लाया जाता था । सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी भी किसी पर हमला नहीं करते थे । किसी प्रकार के शस्त्र भी नहीं थे । जीवन बहुत लम्बे होते थे । अस्वामयिक मृत्यु नहीं होती थी । द्यास, ज्वर व महामारी आदि छोटी व बड़ी किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं होती थी । इस प्रकार चार कोटाकोटि सागर' का एकान्त सुपमा नामक प्रथम विभाग समाप्त हुआ ।

सभ्यता में परिवर्तन

अवसर्पिणी कालचक्र का दूसरा और लगभग तीसरा विभाग भी क्रमशः बीत गया । सभी बातें ह्रासोन्मुख होने लगीं । पृथ्वी का स्वभाव, पानी का स्वाद, पदार्थों की यथेच्छ उपलब्धि क्रमशः कम होती गई । आयुष्य भी तीन पत्य के स्थान पर दो पत्य व एक पत्य का हो गया । भोजन की आवश्यकता भी तीसरे व दूसरे दिन होने लगी । शरीर का परिमाण भी घटने लगा । कल्प वृक्षों ने भी आवश्यकताएँ पूर्ण करना कुछ कम कर दिया ।

तृतीय विभाग लगभग समाप्त हो रहा था । एक पत्य का केवल आठवां भाग अवशिष्ट था । योगलिक व्यवस्था ढोलने लगी । सरलता निरभिमान व निश्छब्ध के स्थान पर जीवन में कुटिलता, अहं व छद्म प्रविष्ट होने लगे । कल्प वृक्षों के द्वारा अभीप्सित मिलना बहुत अल्प हो

१. दश कोटाकोटि पत्य का एक सागर होता है ।

गया। भूमि की स्तिग्धता व मधुरता में भी और अन्तर आ गया। आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं और उनकी पूर्ति के लिए संग्रह-वृत्ति भी बढ़ी। जब अनिवार्य आवश्यकताएँ पूर्ण न हुईं तो वाद-विवाद, लूट-खसोट व छीना-झपटी भी बढ़ी। सहज रूप में उगने वाले धान्य का भोजन के रूप में उपयोग होने लगा। क्षमा, शान्ति व सौहार्द आदि सहज गुण बदल गये। अपराधी मनोभावना के बीज अंकुरित होने लगे। असंख्य वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति हुई थी।

समष्टि जीवन के आरम्भ के निमित्त

व्यवस्था व अपराध न हों, इसके लिए मार्ग खोजे जाने लगे। अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए अपने से समय का आश्रय लिया जाने लगा। एक-दूसरे की निकटता बढ़ी और उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। उस सामूहिक व्यवस्था को 'कुल' के नाम से कहा गया। तन्त्र के आरम्भ की आदि घटना व वाहन का उपयोग

मनुष्यों में अहंवृत्ति जागृत होने लगी थी; अतः उस 'कुल' का मुखिया कौन हो, यह प्रश्न भी सामने आया। पद-लिप्ता मड़कने लगी थी, परन्तु, उसके लिए किसी प्रकार का विग्रह उचित नहीं समझा जाता था। किसी सहज मार्ग की गवेषणा की जा रही थी। एक दिन एक विशेष घटना घटी। एक युगल स्वेच्छया वन में भ्रमण कर रहा था। सामने से एक उज्ज्वल व वलिष्ठ हाथी आ गया। दोनों की आँखें मिलीं। हाथी के हृदय में युगल के प्रति सहज स्नेह जागृत हुआ। उसे अपने गत भव की स्मृति हुई; जिससे उसने जाना, हम दोनों ही पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में वणिक् पुत्र थे और दोनों में घनिष्ठ मंत्री थी। यह सरल था; अतः यहाँ मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है और मैं धूर्त—मायाचारी था; अतः इस पशु-योनि में आया हुआ हूँ। उसने अपने मित्र को, उसके न चाहने पर भी अपनी पीठ पर बैठा लिया। अन्य युगलों ने जब इस घटना को

देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ; क्योंकि इस अवसरपण काल में यह युगल ही सर्वप्रथम वाहनारूढ़ हुआ था। हाथी बहुत विमल था; अतः उस युगल का नाम भी विमलवाहन प्रसिद्ध हो गया तथा उसे ही प्रथम कुलकर के पद पर आसीन किया गया। इस प्रकार कुलकर की नियुक्ति हो जाने से सभी युगल विमलवाहन के आदेश को मानते और वह सबको व्यवस्था देता।

दण्ड-नीति की आवश्यकता

अपराधी मनोवृत्ति बढ़ती हुई कुछ रुकी। किन्तु, व्यवस्था देने मात्र से ही स्थिति नियन्त्रित न हुई। कुछ दण्ड-नीति की भी आवश्यकता अनुभव की गई। इससे पूर्व कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं थी। उस स्थिति को निम्न श्लोक से अभिव्यक्त किया जा सकता है :

नैव राज्यं, न राजासीत्, न दण्डो, न च दाण्डिकः ।
धमणैव प्रजाः सर्वा, रक्षन्तिस्म परस्परम् ।

विमलवाहन के समय यह रिषति बदल गई। कल्प वृक्षों ने अमोक्षित प्रदान करना लगभग बन्द कर दिया; अतः युगलों का उन पर अत्यधिक ममत्व बढ़ने लगा। एक युगल द्वारा अधिकृत कल्प वृक्ष का दूसरे युगल द्वारा बलात् उपयोग होने लगा और इस प्रकार व्यवस्था-भंग होने से विग्रह बढ़ने लगे। विमलवाहन ने सबको एकत्रित किया और अपने ज्ञान-वैशिष्ट्य से दागड़ा टालने की दृष्टि से, कुटुम्बियों में जिस तरह सम्पत्ति बाँटी जाती है, कल्प वृक्षों का बटवारा कर दिया।

हाकार नीति

कुछ दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही, पर, इसका भी अतिक्रमण होने लगा। विमलवाहन ने इसके प्रतिकार के लिए दण्ड-व्यवस्था का आरम्भ किया। सर्वप्रथम हाकार नीति का प्रचलन हुआ। अपराधी को

सेदपूर्वक कहा जाता—‘हा ! मुझे यह क्या ?’ अपराधी पानी-पानी हो जाता । उस समय इतना कवन भी मृत्यु-दण्ड का काम करता था । कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही । अपराध भी कम होते, व्यवस्था भी बनी रहती । किन्तु, आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में धीरे-धीरे अपराध बढ़ने लगे और प्रचलित दण्ड-व्यवस्था भी लोगों के लिए सहज बन गई ।

माकार नीति

विमलबाह्वन के बाद उसका पुत्र चक्षुष्मान् दूसरा कुलकर हुआ । वह भी अपने पिता की तरह ही व्यवस्थाएं देता रहा । कभी अपराध बढ़ते और कभी कम होते । ‘हाकार’ दण्ड से सब कुछ ठीक हो जाता । चक्षुष्मान् के बाद जब उसका पुत्र यशस्वी तृतीय कुलकर बना; तब धर्म-नस्य, प्रतिदोष व अन्य अपराध भी बढ़ते गए । यशस्वी ने यह सोचकर कि एक औषधि से यदि रोगोपशान्ति नहीं होती तो दूसरी औषधि का प्रयोग करना चाहिए; ‘माकार नीति’ का प्रचलन किया । अपराधी से कहा जाता—‘और कभी ऐसा अपराध मत करना’ । अल्प अपराधी को ‘हाकार’ और भारी अपराधी को ‘माकार’ का दण्ड दिया जाता ।

धिक्कार नीति

यशस्वी और चतुर्थ कुलकर अमिचन्द्र के समय तक उक्त दो दण्ड-व्यवस्थाओं से ही काम चलता रहा । पांचवें कुलकर प्रसेनजित् को फिर इसमें परिवर्तन करना पड़ा । अपराधों की मुक्ता बढ़ती जा रही थी । प्रारम्भ में जिसे महान् अपराध कहा जाता, इस समय तक वह तो सामान्य कोटि में आ चुका था । युगल कामार्त, लज्जा व मर्यादा-विहीन होने लगे; इसलिए प्रसेनजित् ने हाकार और माकार के साथ ‘धिक्कार नीति’ का प्रचलन किया । इस दण्ड-व्यवस्था के अनुसार अपराधी को इतना और कहा जाता—‘तुझे धिक्कार है, जो इस तरह के काम करता है’ ।

व्यवस्था से आगे समाज-व्यवस्था व राज्य-व्यवस्था का प्रवर्तन हो चुका था और व्यष्टि समष्टि में परिवर्तित होने लगी थी। नाना प्रकार के सामाजिक नियमन भी बन चुके थे। कुलकर-व्यवस्था में जहाँ कल्प वृक्षों द्वारा आवद्यकताएँ पूर्ण होती थीं, वहाँ ऋषभदेव के समय से ऐसा होना समाप्त हो गया था। क्रमशः असि, मपि, कृषि का विकास हो गया था और उसके आधार पर ग्राम-निर्माण, शासन-प्रणाली, दण्ड-व्यवस्था, वैवाहिक सम्बन्ध व उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रियों के कार्यों का विभाजन भी हो चुका था। इन विभिन्न आधारों से सहज निष्कर्ष निकलता है कि नामि अन्तिम कुलकर थे और श्री ऋषभदेव मानवीय सभ्यता के आदि सूत्रधार।

जैन परम्परा के कुलकरों की तरह वैदिक परम्परा में भी सात मनु माने गये हैं। मनुस्मृति, अध्याय १, श्लो० २२-२३ में उनके नाम हैं : १. स्वायम्भू, २. स्वरोचिष, ३. उत्तम, ४. तामस, ५. रवत, ६. चाक्षुष और ७. वैवस्वत। कुछ वैदिक शास्त्रों में सात मावी मनु भी बताए गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं : १. सार्वणि, २. दक्षसार्वणि, ३. ग्रहसार्वणि, ४. धर्मसार्वणि, ५. रुद्रसार्वणि, ६. रौच्यदेवसार्वणि और ७. इन्द्रसार्वणि।

कर्मयुग का आरम्भ

अन्तिम कुलकर नामि के समय यौगलिक सभ्यता क्षीण होने लगी। यह समय यौगलिक सभ्यता व मानवीय सभ्यता का सन्धि-काल था। आयु, संहनन, संस्थान व शरीर-परिमाण आदि घटने लगे थे। तृतीय विभाग सुषम-दुःपमा समाप्त होने में केवल चौरासी हजार वर्ष अवशिष्ट थे। नामि कुलकर के घर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। माता ने चौदह स्वप्न देखे। उनमें प्रथम स्वप्न वृषभ का था। शिशु के वृक्ष-स्थल पर वृषभ का लांछन भी था। वे सब में वृषभ—श्रेष्ठ थे; अतः उनका नाम वृषभनाथ—ऋषभ-देव रखा गया। आगे चलकर समाज-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था व धर्म-

व्यवस्था के आदि प्रवर्तक होने से वे आदिनाथ के नाम से भी विश्रुत हुए। सहजात कन्या का नाम सुमङ्गला रखा गया।

वंश-उत्पत्ति व उनके नामकरण

ऋषभदेव जब कुछ कम एक वर्ष के हुए, वंश का नामकरण किया गया। इन्द्र स्वयं इस कार्य के लिए आया। उसके हाथ में गन्ता था। ऋषभदेव उस समय नामि कुलकर की गोद में थे। इन्द्र के अमिप्राय को जानकर उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया; अतः वह वंश इशु+आकु (भक्षणे)=इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला इक्ष्वाकु वंश बना, ऐसा इस आधार से कहा जा सकता है। इसी तरह एक-एक घटना विशेष को लेकर पृथक्-पृथक् समूहों के पृथक्-पृथक् वंश बनते गये और नामकरण होता गया।

अकाल मृत्यु

श्री ऋषभदेव का बाल्य-जीवन बहुत ही आनन्द से बीता। धीरे-धीरे बड़े होने लगे। एक दिन विशेष घटना घटी। एक युगल अपने पुत्र व पुत्री को एक ताड़ वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं कदलीवन में क्रीड़ा के लिए चला गया। देवयोग से एक बड़ा फल टूटा और किसलय कोमल उस पुत्र पर पड़ा। उसकी असमय ही मृत्यु हो गई। यह पहली अकाल मृत्यु थी। योगलिक माता-पिता ने अपनी उस लाइली कन्या का लालन-पालन किया। वह बहुत सुरुषा थी। उसके प्रत्येक अवयव से लावण्य टपकता था। कुछ महीनों बाद उसके माता-पिता का भी देहान्त हो गया। वह अकेली रह गई। उसका नाम सुनन्दा था। वह एकाकिनी यूथभ्रष्ट मृगी की तरह इधर-उधर भटकने लगी। कुछ युगलों ने कुलकर श्री नामि के समक्ष यह सारा उदन्त कहा। श्री नामि ने सुनन्दा को, यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी होगी, अपने पास रख लिया।

विवाह-परम्परा

यौवन-प्रवेश पर ऋषभदेव का सहयात मुमङ्गला और मुनन्दा के साथ पाणि-ग्रहण हुआ। अपनी नहिन के अतिरिक्त दूसरी कन्या के साथ भी विवाह-सम्बन्ध हो सकता है, इसका यह पहला प्रयोग था। मुमङ्गला ने त्रयदह स्वप्न-पूर्वक भक्त व शक्ती को जन्म दिया और मुनन्दा ने बाहुबली व सुन्दरी को। इसके बाद क्रमणः मुमङ्गला के अठानवे पुत्र और हुए।

राज्य-व्यवस्था का आरम्भ

प्राचीन मर्यादाएं विच्छिन्न होती जा रही थीं। तीनों ही दण्ड-व्यवस्थाओं की उपेक्षा होने लगी; अतः किसी भी प्रकार का नया विधान आवश्यक हो गया था। कल्प वृक्षां से प्रकृति-सिद्ध ज्ञान ईप्सित मिलता था, वह अपर्याप्त होने लगा। तृष्णा बढ़ने लगी, आवेश उभरने लगा, अहं जागृत होने लगा और छद्म खुलकर सामने आने लगा। शान्ति भंग होने लगी। जिन युगलों ने अपने जीवन में कमी लड़ाई, या वैमनस्य नहीं देखा था; उन्हें यह बहुत ही बुरा लगा। वे इन स्थितियों से घबरा गये। एक दिन वे ऋषभदेव के पास पहुँचे और सारी स्थिति उनसे निवेदित की। ऋषभदेव ने कहा—जो लोग मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं, उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ था और उसके प्रतिकार स्वरूप ही तीन प्रकार की दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रचलन हुआ था। अपराध अधिक बढ़ने लगे हैं; अतः उनके शमन व मर्यादाओं की रक्षा के निमित्त अन्य दण्ड-व्यवस्था का भी आविर्भाव होना चाहिए। यह सब कुछ तो राजा ही कर सकता है।

युगलों ने पूछा—राजा कौन होता है और उसके कार्य क्या होते हैं ?

ऋषभदेव ने कहा—विशिष्ट बुद्धि तथा शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति राजा होता है। उसके पास आततायियों को दण्ड देने के लिए चार

पुत्रों के नाम देखें, परिशिष्ट, संख्या—१

प्रकार की सेना होती है। उच्च सिंहासन पर बैठा कर सर्वप्रथम उसका अभिषेक किया जाता है। वह अपने बुद्धि-कौशल से अन्याय का परिहार और न्याय का प्रवर्तन करता है। शक्ति के सारे स्रोत उसमें केन्द्रित होते हैं; अतः वहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता।

हमारे में तो आप ही सर्वाधिक बुद्धिशाली व समर्थ हैं; अतः आप ही हमारे राजा बनें। आपको अब हमारी उपेक्षा नहीं करना चाहिए; युगलों ने कहा।

यह मांग आप कुलकर श्री नामि के समक्ष प्रस्तुत करें। वे आपको राजा देंगे; श्री ऋषभदेव ने युगलों से कहा। युगल मिल-जुलकर श्री नामि के पास पहुँचे और आत्म-निवेदन किया। नामि ने ऋषभदेव को राजा घोषित किया। युगलों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और ऋषभदेव के सम्मुख आकर कहने लगे—नामि कुलकर ने आपको ही हमारा राजा बनाया है।

युगलों ने अपूर्व आह्लाद के साथ ऋषभदेव का राज्याभिषेक किया। ऋषभदेव राजा बने और शेष जनता प्रजा। उन्होंने पुत्र की तरह प्रजा का पालन आरम्भ किया। राजा बनने के बाद ऋषभदेव पर व्यवस्था-संचालन का विधिवत् दायित्व आ गया। सारी प्राचीन परम्पराएँ जर्जरित हो चुकी थीं। आवास, भुख, शीत, ताप आदि की समस्याएँ आने लगी थीं। अराजकता बढ़ रही थी। जनता अतिमर्द थी। वह किसी भी प्रकार का कर्म नहीं जानती थी। ऋषभदेव के सम्मुख यह जटिल पहलू था, पर, उन्होंने अपने ज्ञान-बल से उन सबका समाधान प्रस्तुत किया। आवास-समस्या के समाधान हेतु उस समय नगर व ग्राम बसाये गए। पहले-पहल अयोध्या का निर्माण हुआ और उसके अनन्तर अन्य नगरों व ग्रामों का। सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों के दमन के निमित्त उन्होंने अपने मंत्रि-मंडल का निर्माण किया। चोरी, लूट-खसोट व दूसरों के अधिकारों का अपहरण न हो, इसके लिए आरक्षक वर्ग की स्थापना की। राज्य-शक्ति का कोई चुनौती न दे सके, इसके लिए गज, अश्व,

अग्नि और पात्र-निर्माण का आरम्भ

कुछ दिन बीते । एक दिन एक विशेष घटना घटी । वंश वृक्षों के परस्पर टकराने से अग्नि प्रकट हुई । उसने भयंकर रूप धारण कर लिया । तृण, काष्ठ व अन्य वस्तुएँ जलने लगीं । ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा था । लोगों ने उसे रत्न-राशि समझा और उसे लेने के लिए हाथ फैलाए । उनके हाथ जलने लगे । सारे ही भयभीत होकर अपने राजा के पास पहुँचे । ऋषभदेव बोले — अब स्निग्ध-रूख काल आ गया है; अतः अग्नि प्रकट हुई है । एकान्त स्निग्ध समय में अग्नि पैदा नहीं होती । इतने दिन अत्यन्त स्निग्ध समय था; अतः अन्न की पाचन-क्रिया में भी दुविधा होती थी और उससे बजोर्ण होता था । अब यह दुविधा नहीं रहेगी । तुम लोग सब जाओ और पूर्व विधि से तैयार किए हुए अन्न को उसमें पका कर खाओ । उसके आस-पास जो भी घास-फूस व अन्य सामग्री हो, उसे हटा दो ।

सरलाश्व मनुष्य दौड़े और उन्होंने पकाने के लिए अग्नि में अन्न रखा । किन्तु, अन्न तो सारा ही उसमें जलकर भस्म हो गया । बेचारे दौड़े-दौड़े फिर वहीं आये और कहने लगे—स्वामिन् ! वह तो बिल्कुल नूखा राक्षस है । हमने उसके समीप जितना अन्न रखा, कुक्षिभरी की तरह अकेला ही सब कुछ खा गया । हमें तो उसने कुछ भी वापस नहीं किया ।

ऋषभदेव ने उत्तर दिया—इस तरह नहीं । पहले तुम पात्र बनाओ, फिर उसमें अन्न पकाओ और खाओ ।

जनता ने पूछा—स्वामिन् ! पात्र कैसे बनाये जायेंगे ।

ऋषभदेव उस समय हाथी पर सवार थे । उन्होंने आर्द्र मृत्तिका-पिण्ड मंगवाया । हाथी के सिर पर उसे रखा, हाथ से थपथपाया और उसका पात्र बनाकर सबको दिखलाया तथा साथ में शिक्षा भी दी कि इस विधि से तरह-तरह के पात्र बनाओ । उन्हें पहले अग्नि में पकाओ और

अमनोत्त लगने लगे; अतः उस व्याधि से मुक्त करने के लिए नापित-शिल्प का प्रशिक्षण दिया गया ।

पाँचों शिल्पों के प्रसरण के साथ-ही-साथ इनके सूक्ष्म भेद भी होते गये और इस प्रकार प्रत्येक शिल्प के बीस-बीस अवान्तर भेद हो गये । सौ प्रकार का शिल्प समाज में प्रसिद्ध हो गया । इसके साथ घसियारे । लकड़ी बेचने का काम भी एक व्यवसाय बन गया । सेती-बाड़ी की यवस्थित पद्धति का व व्यापार के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की लभ्यता के सर्वांगीण स्वरूप का प्रशिक्षण भी दिया गया ।

लोगों की जब पारस्परिक समीपता अधिक बढ़ी, तो एक-दूसरे के त्राव से किसी का दमन और किसी का आरोहण भी होने लगा । इसका यवस्थित विधान भी बन गया, जिसे आज की भाषा में समाज-शास्त्र कहा जा सकता है । साम, दान, दण्ड और भेद के रूप में उसका विकास हुआ और क्रमशः वह व्यवहार का माध्यम भी बन गया ।

कृषि का प्रशिक्षण

भोज्य-सामग्री की पूर्ति पहले कल्प वृक्षों से होती थी । उस समय जनसंख्या भी अल्प थी और वातावरण की स्निग्धता के कारण भोजन की मात्रा भी कम व उसकी आवश्यकता भी कई दिनों से होती थी । ज्यों-ज्यों वातावरण स्निग्धता से रूक्षता में बदलता गया, भूख भी शीघ्र लगने लगी और भोजन की मात्रा भी बढ़ गई । लोग सहज रूप से उगने वाले चावल, गेहूँ व तृण आदि को खाने लगे । किन्तु, कुछ समय बाद यह सामग्री भी अपर्याप्त व दुष्पाच्य होने लगी । कल्प वृक्ष के मुस्त्राट्ट फलों के सम्मुख सहज उत्पन्न चावल, गेहूँ व अन्य अन्न नीरस लगने लगे थे, पर, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था । उस समय तक वर्षा भी पर्याप्त होती थी । बाढ़ व दुष्काल भी नहीं होते थे, किन्तु, खेती करना कोई नहीं जानते थे; अतः अनाज की पैदावार नहीं थी । किसी के पास खेती करने के औजार—साधन भी नहीं थे । उन्हें बनाना,

भी वे नहीं जानते थे । ऋषभदेव ने यह सिखाया । सेती के योग्य जम
 किस प्रकार तैयार की जाती है, किस तरह हल चलाये जाते हैं, नि
 प्रकार के बीज बोने जाते हैं, कितना पानी व कब दिया जाता है, फस
 उगाने पर व तैयार होने पर क्या किया जाता है, आदि सब बातों का
 समय के मनुष्यों को ऋषभदेव ने बताया । इसीलिए आगे चलकर
 'कृषि के देवता' व 'कृषिराज' आदि के रूप में पूजे गये । कृषि-देवता
 रूप में उनकी जो मूर्तियां बनीं, उनमें उनके शृंग भी दिखाये गये ।

उस समय के लोग कितने मोले-माले थे व उनको आपसी
किस प्रकार प्रशिक्षित करते थे, जनश्रुति में इसकी एक मनोरंजक घटना
मिलती है। कुपि-सम्बन्धी सारा प्रशिक्षण दे देने के बाद लोगों ने प्रनु
माणा में भेजी करता प्रारम्भ किया। फल अच्छी हुई। उसे काट
गया। समस्या उपस्थित हुई कि नधाई कैसे की जाये? लोगों ने अपन
प्रस्थान बहुत दीक्षाया, पर, कुछ भी नहीं सूझा। सारे ही मिलकर
अपने स्वामी आपसदेव के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कह
सूना। आपसदेव ने उन्हें पालिटान को सारी विधि बतलाई। लोग
चित्र लेकर लौट आये। उन्होंने उसी विधि से काम आरम्भ किया, जो
उन्हें बताया गई थी। एक साफ-सुथरे मैदान में सांग गाछ उकड़ा दिया
गा और नधाई आरम्भ की गई। बैलों को भूख लग आई थी; अतः
सांग गाछा खाना आरम्भ कर दिया। थोड़े देर करी निरागनी गयी
ही, तो बैलों ने सांग चन्द कर दिया, पर, सम्पूर्ण गो गो अवगत में
हो गई सोचा गया। वे फिर खाने लगे। खाद्य पदार्थों हुए, आपसदेव
आपस खान को चले गये - हम चन्दवा बैल सांग ही खाना
का खाने और सांग हाथ कुछ भी नहीं थावेगा। आप काहे दुर्गते
में चलाएँगे। आपसदेव ने उन्हें बैल का मुँह नीचे का पहावर
से उठाकर बैल की नाभि तक ले जाने का आदेश कर दिया। वे कुछ
दूर गये। कुछ समय बाद आपसदेव आकर दूध का घोल और भूखी खान।
दूध का घोल खाने काहे से भर दिया और भूखी बैलों को आगे रख

दो। बँकों ने उसे नहीं खाता। लोगों ने समझा, बेल नाराज हो गए हैं। हमने इन्हें पाने में रोका था; अतः अब वे नहीं खाते हैं। पानी खा गया, तो बँकों ने पानी भी नहीं पिया। दो, चार, दस, बारह घण्टे बीत गये। फिर घबराये हुए लोग ऋषभदेव के पास पहुँचे और कहा—स्वामिन् ! बँक तो नाराज हो गये हैं। वे कुछ पाने-पीते नहीं हैं। अब क्या करें ? यदि उन्होंने कुछ भी खाया-पीया नहीं, तो वे शीघ्र ही मर जायेंगे। ऋषभदेव ने ध्यानपूर्वक सोचकर पूछा—तुमने उनका मुँह खोला या नहीं ? लोगों ने कहा—आपने हमें यह कब बताया था ? ऋषभदेव बोले—जब मुँह बँधा है, वे खायेंगे भी कैसे ? जल्दी जाओ और मुँह खोलो। सब ठीक हो जायेगा। लोगों ने वैसा ही किया और बँकों ने खाना-पीना आरम्भ कर दिया।

ऋषभदेव के आदेश से बारह घण्टे बँकों का मुँह बँधा रहा, खान-पान का विच्छेद हुआ; अतः उससे उनके कर्म-ग्रन्थ हुआ और उसके परिणाम-स्वरूप साधु बनने के बाद बारह महीने तक उन्हें आहार-पानी उपलब्ध न हो सका।

अध्ययन व कला-विकास

जीवन की आवश्यकताओं को नरने के निमित्त विविध शिल्प व अग्नि का आविष्कार हुआ। अग्राध न बढ़ें और जीवन सुखमय हो; इसके लिए राज्य-व्यवस्था का प्रचलन हुआ। जीवन और अधिक सरस व शिष्ट हो और व्यवहार अधिक सुगमता से चल सके; इसके लिए ऋषभदेव ने कला, लिपि व गणित के विविध अंगों का प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बहत्तर कलाओं^१ का व परम तत्त्व का ज्ञान दिया। बाहुवली को प्राणि-लक्षण का ज्ञान, ग्राही को अठारह लिपियों^२ का ज्ञान व मुन्दरी को गणित का ज्ञान प्रदान किया। व्यवहार-साधन

१. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

२. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

के लिए मान (माप) उन्मान (तोला, मांसा आदि वजन), अवमान (गज, फुट, इंच, आदि) व प्रतिमान (छटांक, सेर, मन आदि) बताये। मणि आदि पिरौने की कला सिखाई।

व्यष्टि से समष्टि की ओर

विसंवाद—कलह उत्पन्न होने पर न्याय-प्राप्ति के लिए राज्याध्यक्ष के समक्ष जाने का निवार दिया। वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए एक प्रकार के व्यवहार की स्थापना की। साम आदि नीति, बाहु आदि अनेक प्रकार की युद्ध-प्रक्रिया, शत्रुवैद, राजा की सेवा करने के प्रकार, निरुत्था शासन, अर्थ-शासन, गोष्ठादिक का मिलना, ग्राम-नगर आदि का अधिग्रहण, किसी प्रयोजन विशेष से ग्रामवासियों का एकत्रित होना; आदि बानें भी ऋषभदेव ने ही सिखाई। यहां आकर व्यष्टि एकदम दृढ़ गई और समष्टि काफ़ी माना व विकसित हो गई। कुलकर-व्यवस्था में व्यष्टि अधिक भी और समष्टि का आरम्भ था। इस समय कुल, जातियां व समाज भी प्रथम प्रथम बन गए। इस प्रणाली में जहां मनुष्य का जीवन कुल ग्रामपर बना, वही दृढ़, निवारक; वहां समन्व, स्वायं व अपने प्रतिस्पर्धा आदि निवार बढ़ने लगे। पहले मनुष्य के समक्ष साय-प्राणि-जगत् की राजा मनुष्य, सर्वोच्च प्रति गैरी भाव था; वहां समन्व का यह बलवा बन्द बहल लगी—मनुष्य पिता है, भाई है, पुत्र है, माता है, पत्नी है। इस प्रकार के कोटुभाव समाज के अन्तर्गत स्थापना व निवारण का सिद्धांत है।

इस प्रकार ऋषभदेव की शिक्षाएं

समाज की प्रथम संविधान मान्य के लिए साम, दान, क्षमा व अहं का प्रथम प्रयोग होने लगा। मनुष्य व मनुष्य के स्वार्थान्तर के लिए क्षमा-दान का प्रयोग होने लगा। प्रीति व प्रीति बन्ध, समन्व व समन्व के लिए क्षमा व अहं, यह इस समय का मान्यता का यह सिद्धांत है। इस प्रकार ऋषभदेव की शिक्षाएं समाज के अन्तर्गत स्थापना व निवारण का सिद्धांत है।

क्योंकि हाकार, माकार और धिक्कार नीतियां असफल व शिथिल हो चुकी थीं। क्रमशः १. परिमाण, २. मण्डल बन्ध, ३. चारक और ४. छविच्छेद आदि दण्ड भी चले।^१

१. परिमाण—सीमित समय के लिए नजरबन्द करना। क्रोधपूर्ण शब्दों में अपराधी को 'यहां से मत जाओ' ऐसा आदेश देना।

२. मण्डल बन्ध—नजरबन्द करना। संकेतित क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश देना।

३. चारक—जेल में डालना।

४. छविच्छेद—हाथ, पैर आदि काटना।

ये चार दण्ड-नीतियां कब चलीं, इसमें थोड़ा-सा मतभेद है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि प्रथम दो नीतियां ऋषभदेव के समय में चलीं और दो भरत के समय में। कुछ विद्वानों की मान्यता है, ये चारों नीतियां भरत के समय चलीं। अमरदेवसूरि ने स्थानांग^२ वृत्ति में यह उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में से प्रथम दो प्रकार ऋषभदेव के समय में चले और शेष दो भरत के समय में, ऐसा भी माना जाता है। आवश्यक-नियुक्तिकार^३ आचार्य मद्रवाहु के अभिमतानुसार बन्ध (वेड़ी का प्रयोग) और घात (डण्डे आदि का प्रयोग) ऋषभदेव के समय प्रारम्भ हो गये थे और मृत्यु-दण्ड का आरम्भ भरत के समय हुआ।

कर्नाटक विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डा० बी० ए० सोलीटोर भी आचार्य मद्रवाहु के अभिमत की पुष्टि करते हुए लिखते हैं:

१. परिमाणणा उ पढमा, मंडलबंधम्मि होइ वीया तु।

चारण छविछेदावि, भरहस्स चउव्विहा नीई ॥

—स्थानांगवृत्ति, ७।३।५५७

२. आद्य द्वयमृषमकाले अन्ये तु भरतकाले इत्यन्ये।

—स्थानांगवृत्ति, ७।३।५५७

३. गाया २१७; २१८

“ऋषभदेव ने न्याय-विभाग की मुख्यवस्थित स्थापना की और कैद का प्रचलन भी किया ।” जब भरत ने यह अनुभव किया कि जनता अपराध से बाज नहीं आ रही है, तो उसने शारीरिक यातना, कैद और मृत्यु-दण्ड भी प्रारम्भ किया ।”

हेमचन्द्राचार्य^२ का अभिमत है कि धनुर्वेद और संग्राम के साथ-साथ वन्ध, घात और वध का आरम्भ भगवान् ऋषभदेव के युग में हो गया था । किन्तु, जिनसेनाचार्य^३ का अभिमत है कि चक्रवर्ती भरत के युग में अपराध अधिक बढ़ने लगे थे; अतः वध व वन्धन आदि के रूप में उन्होंने शारीरिक दण्ड को भी व्यवस्था की ।

आचार्य मलयगिरि का अभिमत है कि भरत के साम्राज्य-काल में चारों ही दण्ड-नीतियाँ शासन-संचालन का अंग बन गई थीं, किन्तु, परिभाष और मण्डलबन्ध का आरम्भ भगवान् ऋषभदेव के समय में हो गया था तथा दोष दो दण्ड-नीतियों का आरम्भ उस समय हुआ, जब कि भरत को दिग्विजय से अयोध्या की ओर लौटते हुए माणवक^४ निधि की उपलब्धि हुई थी ।

१. ऋषभदेव founded the other institution of punishment and imprisonment.....while it was only भरत, who, on realizing that men could not be weaned from crimes, instituted Corporal punishment, imprisonment, and even death.

—आचार्य मिश्र स्मृति ग्रन्थ, अ० ३, पृ० ३५

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १ सर्ग २, श्लो० ६६६

३. शरीर दण्डनञ्चैव वधवन्धादिलक्षणम् ।

नृणां प्रबलदोषाणां भरतेन नियोजितम् ॥

—आदिपुराण, पर्व ३, श्लो० २१६

४. सेसो उ दण्डनीति, माणवगनिहोउ होइ भरहस्स ।

—आवश्यक, मलयगिरि, प्रथम खण्ड

—अभिधान राजेन्द्र, भा० ३, पृ० ५६५-५६६

विभिन्न मतवादों के होते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वह समय काफी नापुर्क हो गया था । उस समय तक प्रचलित पिताकार नीति अन्य दो नीतियों की तरह प्राचीन और सहज हो गई थी और सन्तुलन बिगड़ रहा था । अपराध बढ़ने लगे थे, अतएव राजतन्त्र का उदय हुआ था । उस स्थिति में किसी भी तरह की दण्ड-नीति का आरम्भ न हुआ हो, यह सहज ही बुद्धिगम्य नहीं होता ।

दण्ड-व्यवस्थाओं की कठोरताओं से स्थितियों, मुलकों और अन्य पद्धतियों से जीवन गुचार रूप से चलने लगा ।

विवाह-सम्बन्ध में नई परम्परा

योगलिक परम्परा में नार्द-वहिन ही पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाया करते थे । ऋषभदेव का मुनन्दा के साथ पाणिग्रहण होने से यह परम्परा टूटी । इस नई परम्परा को सुदृढ़ रूप देने के लिए उन्होंने भरत का विवाह बाहुवली की वहिन मुन्दरी के साथ और भरत की वहिन दाह्यी का विवाह बाहुवली के साथ विधिपूर्वक किया । इन विवाहों का अनुसरण कर जनता ने निम्न गोत्र में उत्पन्न कन्या का उसके माता-पिता द्वारा दान होने पर ही ग्रहण करना, यह नई परम्परा चल पड़ी^१; ऐसा उपाध्याय विनय विजयजी का अनिमित्त है । आचार्य श्री भिक्षु^२ का अनिमित्त है कि दाह्यी और मुन्दरी आजीवन ब्रह्मचारिणी रहीं । जब तक भगवान्

१. युग्मिषर्मनिधेयाय भरताय ददौ प्रभुः ।
सौदर्या बाहुवलिनः मुन्दरीं गुणमुन्दरीम् ॥
भरतस्य च सौदर्या ददौ दाह्यीं जगत्प्रभुः ।
भूपाय बाहुवलिने तदादिजनताप्यय ॥
निम्नगोत्रादिकां कन्यां दत्तां पित्रादिनिमुंदा ।
विधिनोपायत प्रायः प्रावर्तत तथा ततः ॥

— श्रीकाललोकप्रकाश, सर्ग ३२, श्लोक ४७-४८

२. भिक्षुग्रन्थरत्नाकर, खण्ड २, स्तन १७, भरत चरित, डाल १६-१७

सगों । उन्होंने एक वर्ष तक दान दिया । चंद्र कुष्मा अष्टमी के चतुर्थ प्रहर य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में दो दिन के उपवास में प्रव्रजित हुए । उन्होंने चार-मुष्टि^१ लुंचन किया । कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार राजा य राज-कुमारों ने भी अनुगमन करते हुए प्रपञ्चा ग्रहण की ।

दोषित होते ही उन्होंने अत्यधिक कठिन आचार का अनुष्ठान आरम्भ किया । उसके अनुसार वे प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि जब तक चार घनपाती कमों का विच्छेद कर केवल ज्ञान प्राप्त न कर लूँगा, तब तक किसी को उपदेश नहीं दूँगा । भोज नहीं करूँगा । केवल ध्यान की अनुमति ग्रहण करने के निमित्त, आहार-भोजन की गन्धपणा के निमित्त या मार्ग-पृच्छा के निमित्त वचन-प्रयोग करूँगा । अपने घरे में पूछे जाने पर केवल इतना ही कहूँगा कि मैं श्रमण हूँ । रोग उत्पन्न होने पर किसी प्रकार का उपचार नहीं करूँगा । मनुष्य, तिर्यग या देव-सम्बन्धी अनुकूल य प्रतिकूल उपसर्गों में पूर्णतः सहिष्णुता रखूँगा । भूय, प्यास, शीत, ताप, दंघ-मंघ, रति-अरति आदि परीपहों से भीत होकर देह-रक्षा के निमित्त किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करूँगा । देहपारी होते हुए भी सदा त्यक्त देह होकर चिह्नरूप करूँगा ।

दान की अनभिज्ञता

श्रुपनदेव परिवार, समान य देव की भूमिका से सर्वथा ऊपर उठ गये । उन्होंने ही व्यष्टि से समष्टि का आरम्भ किया या खीर वे ही उससे प्रथक् होकर 'यमुधं व कुटुम्बकम्' के मार्ग पर अग्रसर हो गये । उनका कोई परिवार नहीं रहा, किसी के प्रति ममत्व नहीं रहा । वे अपने अहं का भी विसर्जन कर श्रेय के विस्तीर्ण पथ के पथिक बन गये । उन्होंने अयोध्या से प्रस्थान कर दिया । माता का उनके प्रति प्रगाढ़ स्नेह था । नरत य बाहुबली आदि की असीम पितृ-भक्ति थी । सभी के नेत्र भक्ति-

१. चउ मुट्ठीहि लोअं करेइ ।

--जम्बूदोपपण्णत्ति, उत्तपिणी-अवसपिणी कालाधिकार

अश्रुओं से छलछलाये हुए थे। उन्होंने किसी एक की ओर न देखा और न कुछ सुना। वे निस्पृह व निर्मोह भाव से ग्रामानुग्राम विहरण करने लगे। कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार साधु शिष्य भी उनका अनुगमन करने लगे। जहाँ वे जाते, वे भी जाते; जो वे करते, वे भी करते। ऋषभदेव उन्हें किसी भी प्रकार का निर्देश, संकेत व प्रेरणा नहीं करते।

दिन व महीने बीतने लगे। ऋषभदेव अपने ध्यान, स्वाध्याय व कायोत्सर्ग में लीन रहते। तपश्चरण करते। तपस्या में अत्यधिक लीनता के कारण वे बाबा के नाम से भी विश्रुत हो गये। कमी-कमी गोचरी (मिक्षा) के लिए भी जाते। किन्तु, दान देना कोई नहीं जानते थे। अपने घर ऋषभदेव को पधारे देखकर लोग फूले नहीं समाते थे। उन्हें वे अपने भाग्य-विधाता राजा के रूप में ही देखते थे। उनका शब्दों से स्वागत करते व नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करना चाहते। कोई पवन गति अश्व भेंट करता, कोई सुरूपा कन्या भेंट करता, कोई आभूषण, विभिन्न रंगों के वस्त्र, फूलमालाएँ, स्वर्ण, बहुमूल्य रत्न अर्पित करता; पर, भोजन व पानी नगण्य वस्तु होने से उसके दान की स्मृति किसी को भी नहीं होती। सारे ही अपने घर में रही हुई बहुमूल्य व सुन्दर वस्तु उपहृत करना चाहते। भोजन व पानी तो उनके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता था। किन्तु, बाबा उनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वे एक घर से दूसरे घर व इसी क्रम से सर्वत्र घूमते। घर पर आकर जब वे खाली हाथों ही लौट जाते; घर वालों को बहुत खटकता, किन्तु, अनुनय के अतिरिक्त वे क्या कर सकते थे। बाबा अदीनमना रहते। वे किसी से कुछ भी न चोलते। बहुत बार लोग उन्हें अपनी इच्छा के बारे में पूछते, पर, दृढ़प्रतिज्ञ बाबा अपनी मर्यादा से शेषमात्र भी विचलित नहीं होते।

नाना तापनों व मतवादी का उत्पत्ति

जन-समुदाय आहार-दान-विधि ने अनभिज्ञ था और बाबा याचना-पूर्वक कुछ भी न लेने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे। अनशन में ही समय बीतने

लगा । चार हजार सागरी सिन्धु भूत-प्यास से घबरा गये । मरुति ने भी बाबा के पीछे-पीछे ही पूरते । जैसे बाबा करते, उसी तरह करने का प्रयत्न करते, किन्तु, उनकी गरुह वे कुतुशा-विजेता नहीं बने । संयम का विवेक उनमें पा नहीं । वे तो उन्हें अपना स्वामी समझकर 'गतानुगतिको लोकः' के अनुगार प्रवृत्त हुए थे । परस्पर सोचने लगे—बाबा तो कड़वे फलों की तरह मधुर फलों को भी नहीं खाते । गारे पानों की तरह मोठा पानी भी नहीं पीते । शरीर के लिए बिल्कुल लापरवाह हैं । न स्नान करते हैं, न विष्टेन करते हैं और न वस्त्र, अलंकार या फूल ही पारण करते हैं । रात को न नींद लेते हैं और न चँछते ही हैं । हम उनके अनुचर बने हैं, फिर भी न हमें कुछ आदेश करते हैं, न दंगित करते हैं और न कभी कुछ पूछते हैं । ऐसा लगता है, जैसे कि हम इनके अपराधी हों ।

एक दिन कुछ मुनि एकत्रित होकर कच्छ, महाकच्छ दो बड़े मुनि थे; उनके पाम आये । संवेदना-भरी वाणी में कहने लगे—ये बाबा तो भूत-प्यास के विजेता हैं, पर, हम तो अन्नकीट व मंडक हैं । बाबा शीत-ताप से नहीं घबराते । ऐसा लगता है, जैसे कि इन्होंने ता शरीर को ही पूर्णतः वासानुकूलित बना लिया हो । किन्तु, हम तो चन्दर की तरह शीत में कांपने वाले हैं । बाबा रात में एक क्षण भी नींद नहीं लेते, पर, हम तो निद्रालु बज्रगर हैं । समुद्र को अपने सामर्थ्य से उड़कर पार करने वाले गरुड़ पक्षी का जैसे कोई कौआ अनुगमन कर लेता है, हमने तो वैसे ही बाबा के घोर व्रतों का अनुसरण कर लिया है । सामर्थ्य की अवहेलना कर जो हमने घोर अनुष्ठान आरम्भ किया था, वह हमारे लिए अब जीवन-भरण का प्रश्न बन गया है । हम तो इस दुर्घर्ष पथ का अवलम्बन नहीं कर सकते । हम आपसे यह परामर्श पाने आये हैं कि क्या अब हमें अपने राज्य में पुनः चले जाना चाहिये ? हमारे राज्य तो आज-कल भरत के अधीन हैं । क्या हमें भरत का आश्रय ले लेना चाहिए ? बाबा को अकेले ही छोड़ कर चले जाने में उसका भी नय सामने है । आप बाबा के व्रति

निकट रहने वाले हैं; अतः उनका प्रंगित और अभिप्राय अच्छी तरह समझते हैं ।

कच्छ, महाकच्छ ने उत्तर दिया - बाबा की गहराई तो समुद्र के समान अगम्य है । पहले तो वे बोलते थे, वातनीत करते थे, आदेश-उपदेश भी देते थे; अतः उन्हें समझा जा सकता था, किन्तु, आजकल तो वे पूर्णतः मौन हैं । उन्हें समझ पाना हमारे लिए भी उतना ही दुःसाध्य है, जितना कि आप सब के लिए । आप लोगों के समान ही हम भी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । सब की समान ही दशा है; अतः जैसा सभी चाहें, हम भी वैसा ही करने को समुद्यत हैं ।

सब की ही सम्मिलित एक सभा हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब पुनः राज्य में नहीं जाना चाहिए । गंगा नदी के समीपवर्ती जंगलों में ही हम सबको रहना चाहिए । वहाँ किसी के लिए भी कोई दुविधा नहीं होगी । इस सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर सभी एक ही दिशा में चले । न कोई किसी के अधीन और न कोई किसी का अधिनेता । स्वेच्छया जंगलों में घूमते, कन्द, मूल व फल खाते और गंगा का भीठा पानी पीते । किसी ने जटा रखनी आरम्भ कर दी, तो किसी ने रुद्रा रखना भी । कोई एकदण्डी कहलाया, तो कोई त्रिदण्डी । कोई कन्दाहारी बना, कोई मूलाहारी, तो कोई फलाहारी । इस तरह नाना तापस^१ और नाना वेप बन गये^१ और उनके आधार पर उनके पृथक्-पृथक् विचार बने, जो आगे चलकर आग्रह का रूप धारण कर लेने पर विनयवाद, अज्ञानवाद, क्रियावाद व अक्रियावाद आदि तीनसौत्रेसठ^२ दर्शनों व दर्शनाभासों के रूप में प्रसिद्ध हुए ।

१. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

२. विस्तार के लिए देखें; पद्मानन्दमहाकाव्यम्, सर्ग १३, प्रलोक ११ से ४१

३. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

प्रारम्भ में ये मंत्र्यासी यत्कल का वस्त्र धारण करने से चलते-फिरते युद्ध जंगे मगते थे । ये गुरूसों के यहाँ नियम्य आहार को समित आहार के समान समझते थे और उन्ने ग्रहण नहीं करने थे । तपस्या में रत रहते थे । कभी चतुर्थं नक्त (एक दिन का उपवास) करते, तो कभी पष्ठ नक्त (षोऽंश का उपवास) करते । धारण में भी वृक्षां ने स्वतः निरे द्रव्य पत्तों या फलों का ही आहार करते तथा भगवान् ऋषभदेव का ध्यान करते थे ।

त्रिदण्डी तापस

नाना मतवादों को मानने वाले तापसों की उत्पत्ति व विहरण की उत्पत्ति आदि घटना बनी । एक परम्परा^१ के अनुसार जब भगवान् ऋषभदेव को केवल ज्ञान पैदा हुआ, कच्छ और महाकच्छ को छोड़कर अन्य सारे शुद्ध होकर पुनः प्रसन्नित हो गए । मरीचि से त्रिदण्डी तापसों का आरम्भ हुआ और वे धीरे-धीरे नाना मतवादों में विभक्त होकर क्रमशः तीनसौनेसठ की संख्या तक पहुँच गए ।

मरीचि नरत का पुत्र था । गुरु-अनुरों द्वारा की गई भगवान् ऋषभदेव के केवल ज्ञान की महिमा को देखकर वह भी अपने पाँचसौ नाइयों के साथ निर्ग्रन्थ बना था । वह ग्यारह ही अंगों का शाता था और प्रतिदिन भगवान् ऋषभदेव के साथ उनकी छाया की तरह विहरण करता था । एक बार भयंकर गर्मी से वह परिकलान्त हो गया । सारा शरीर पसीने से तर-बतर हो गया । पसीने व मलिन वस्त्रों के कारण उसके शरीर से दुर्गन्ध उठलने लगी । ध्यात के सारे प्राण निकलने लगे । गर्मी व तत्सम्बन्धी अन्य परीषहों में वह क्षतना परामूत हुआ कि श्रामण्य की सामान्य पर्याय से भी नाचे सिसक गया तथा अन्य नाना संकल्प-विकल्पों का शिकार हो गया । उसके मन में वह विचार उत्पन्न हुआ : “प्रथम तीर्थ-कर भगवान् ऋषभदेव का मैं पीत्र हूँ । अक्षण्ड छः सण्ड के विजेता प्रथम

१. त्रिपटिशलाकापुराणचरित्र, पर्व १, सर्ग ६

में यह मूल तथा उत्तर-गुण-सम्पन्न साधु-धर्म का ही उपदेश करता । जब उसे जगता यह पूछता कि तुम उसके अनुसार आचरण क्यों नहीं करते, तो वह अपनी असमर्थता स्वीकार करता । उसके उपदेश से प्रेरित होकर यदि कोई मध्य दीक्षित होना चाहता, तो वह उसे भगवान् के सम-वसरण में भेज देता और भगवान् उसे दीक्षा-प्रदान कर देते ।

सांख्य दर्शन का आधिर्भाव

भगवान् ऋषभदेव को नेत्रा में चिहरण करते हुए मरीचि का काफी समय घीत चुका । एक बार वह रोगाक्रांत हुआ । परिचर्या के अभाव में वह अत्यन्त पीड़ित हुआ । उसी परिचर्या करनेवाला कोई व्यक्ति नहीं था; अतः वेदना ने पराभूत होकर उसने अपने साधियों को बड़ाने का सोचा । संयोग की बात थी, एक बार भगवान् ऋषभदेव देवना (प्रवचन) दे रहे थे । कपिल नामक एक राजकुमार भी परिषद् में उपस्थित था । उसने वह गतिकर प्रतीत नहीं हुआ । उसने द्धर-उपर अन्य साधुओं की ओर भी दृष्टि दौड़ाई । सभी साधुओं के बीच विचित्र संघर्षाले उस निदग्ध मरीचि को भी उसने देखा । वह वहाँ से उठकर उसके पास आया । धर्म का मार्ग पूछा, तो मरीचि ने तब उत्तर दिया : “मेरे पास धर्म नहीं है । यदि तू धर्म चाहता है, तो प्रभु का ही शरण ग्रहण कर ।” यह पुनः भगवान् ऋषभदेव के पास आया और धर्म-श्रवण करने लगा । किन्तु, अपने दूषित विचारों से प्रेरित होंकर वह वहाँ से पुनः उठा और मरीचि के पास आकर बोला—“क्या तुम्हारे पास जैसा-सीसा भी धर्म नहीं है ? यदि नहीं है, तो फिर यह संन्यास का बीजा कैसे ?

“देवयोग से यह भा मेरे जैसा ही मालूम होता है । चिरकाल से सदा विचार वाले का मेरा हुआ है । मेरे अग्रहाय का यह सहायक हा ।” इन विचारों में निमग्न मरीचि ने उत्सूत्र प्रकृति करते हुए कहा : “वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी ।” इस मिथ्यात्वपूर्ण संनापण से उसने उत्कट संसार बढ़ाया । कपिल को दीक्षित कर उसने अपना सहयोगी बनाया और

उसे पच्चीस तत्त्वों का उपदेश देकर अलग मत की स्थापना की। जाते चलकर कपिल का शिष्य आसुरी व आगुरी का शिष्य सांख्य बना। कपिल व सांख्य ने मरीचि द्वारा बताया गए उन पच्चीस तत्त्वों की विशेष व्याख्या की, जो एक स्वतन्त्र दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कपिल और सांख्य उस दर्शन के विशेष व्याख्याकार हुए हैं; अतः वह दर्शन भी कपिल दर्शन या सांख्य दर्शन के नाम से विश्रुत हुआ। मरीचि तो केवल संस्थापक के रूप में ही रहा।

जिनसेनाचार्य का अभिमत है कि जब भगवान् ऋषभदेव ने दीक्षा ग्रहण की थी, तब उनके पारिवारिक मरीचि ने कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार राजा व राजकुमारों के साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी और जब वे सारे साधना से भ्रष्ट हुए, वह भी भ्रष्ट हो गया और उत्सूत्र प्ररूपण करने लगा।^१ भगवान् ऋषभदेव को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मरीचि को छोड़कर कच्छ, महाकच्छ आदि अन्य सभी ने पुनः दीक्षा ग्रहण कर ली।^१

नमि व विनमि द्वारा राज्य-याचना

नमि व विनमि कच्छ व महाकच्छ के पुत्र थे और ऋषभदेव को इतने प्रिय थे कि वे इन्हें दत्तक पुत्र की तरह समझते थे। जब ऋषभदेव के साथ कच्छ व महाकच्छ ने दीक्षा-ग्रहण की थी, वे कहीं अन्यत्र गये हुए थे। वहाँ से लौटते हुए उन दोनों ने अपने-अपने पिता को गंगा नदी के समीपवर्ती वन में संन्यासी के वेष में घूमते हुए देखा। उन्हें उन दोनों की

१. मरीचिश्च गुरोर्नप्ता परिव्राट्भूयमास्थितः ।

मिथ्यात्ववृद्धिममरोद अपसिद्धान्तनापितः ॥

—आदिपुराण, पर्व १८, श्लोक ६१

२. मरीचिवर्ज्याः सर्वेपि तापसास्तपसि स्थिताः ।

महारकान्ते सम्बुद्धय महाप्राप्राज्यमान्यिताः ॥

—आदिपुराण, पर्व २४, श्लोक १८२

वह स्थिति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्यों हुआ और कैसे हुआ? एक दिन था, जबकि इनके शरीर पर महीन वस्त्र रहते थे और आज बलकल के वस्त्र हैं। एक दिन था, जबकि इनके शरीर पर विभिन्न सुगन्धित तेलों का मर्दन व नाना उत्तम द्रव्यों का विलेपन होता था और आज ये धूल से सने हैं। एक दिन था, जबकि इनके केश फूलों से सज्जित रहते थे और आज बट-शाखाओं की तरह जटा रूप हैं। एक दिन ये हाथियों पर सवारी करते थे और आज स्वयं पादचारी हैं। वे इस तरह विचारों में झूबते-तैरते अपने-अपने पिता के पास गये और आश्चर्य के साथ अपनी जिज्ञासाएँ प्रस्तुत कीं।

कच्छ व महाकच्छ ने अपने पुत्रों को मरत के राज्य-ग्रहण व बाबा के प्रव्रजित होने और उनके साथ स्वयं के प्रव्रजित होने की सारी घटना सुनाई। बाबा के अनुल धैर्य और सहम की बातें भी सुनाई। अपने विषय में सुनाते हुए उन्होंने कहा—भूख-भ्यास, शीत-ताप आदि कष्टों से हम तो घबरा गये। हमारे से वह दुष्कर साधना न हो सकी। फिर भी पुनः गृहस्थ बनना हमें स्वीकार नहीं था; अतः हम इस तपोवन में रहने लगे।

नमि व विनमि बोल पड़े—बाबा ने जब सबको समान रूप से राज्य का वितरण कर अधिकार दे दिया, तो केवल हमें ही कोरा क्यों छोड़ा गया? हम अभी जाते हैं और उनसे राज्य का प्रसाद प्राप्त करते हैं। वे दोनों, जहाँ बाबा ध्यानस्थ खड़े कायोत्सर्ग कर रहे थे, आये। दोनों ने ही उनकी निःसंग व सीम्य आकृति को देखा। वे बोल पड़े—“वाह! बाबा तुमने खूब किया। हम दोनों को तो कहीं दूर भेज दिया और पीछे से मरत आदि को सारा राज्य बाँट दिया। हमारे लिए भी तो कुछ व्यवस्था कर आये हैं या नहीं? लगता है, गी के खुर के बराबर भी भूमि हमें नहीं दी गई। दी भी कैसे जाती? हम कोई तुम्हारे जन्मजात पुत्र थोड़े ही थे। दत्तक पुत्रों के साथ तो ऐसा ही व्यवहार हुआ करता है। हम तो उधर से (पिता की सम्पत्ति से) भी गये और इधर से

(आपकी सम्पत्ति से) भी गये । बताइये, अब हमारे जीवन का क्या आधार होगा ? किन्तु, चिन्ता की कोई बात नहीं, बाबा ! अब भी कृपा कर दो और वचा-खुचा जो कुछ भी हो, हमें दे दो । हम तो उसे भी आपका प्रसाद समझ कर स्वीकार कर लेंगे ।”

बाबा नहीं बोले । उन्होंने अपना ध्यान नहीं तोड़ा । किन्तु, तमि व विनमि दोनों ही वहाँ आसन लगाकर बैठ गये । सोचने लगे, हमारी मर्ति से बाबा अवश्य प्रसन्न होंगे । हमारा कर्त्तव्य तो इनकी सेवा व जाना है । जब समय आयेगा, परिपाक होगा और फल मिलेगा । जहाँ बाबा सदैव ध्यान कर रहे थे, वहाँ बूलि न उड़े, इसलिए वे कमल पत्तों के दोनों में सरोवर का पानी लाते और वहाँ छिड़कते । प्रातःकाल सुगन्धित पुष्प लाते और बाबा के चरणों में उपहृत करते । हाथ में तलवार लेकर बाबा के दोनों ओर दोनों खड़े रहते । प्रातः, मध्याह्न, सायं व रात को प्रणाम कर अपनी याचना को उच्च स्वर में बोलकर दुहराते ।

नमाज का आरम्भ

कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि नमाज के आरम्भ की यही आदि घटना बनी है । उनका कहना है कि इस्लाम धर्म के अनुसार सृष्टि की आदि में एक ही मनुष्य जाति थी और उसे सन्मार्ग पर चलाने के लिए बाबा आदम ने धर्मापदेश दिया । यह आदम नबी का बेटा रसूल ही था, जिसको खुदा ने अपना उपदेश जनता तक पहुँचाने के लिए पैदा किया था । नबी नामि का तथा रसूल ऋषभ का अपभ्रंश है । सामाजिक, न्यायिक व धार्मिक नाना परम्पराओं के प्रवर्तक होने के कारण भगवान् ऋषभदेव को आदिनाथ या आदम बाबा भी कहा जाता है । उक्त अभिमत की पुष्टि मैराजुलनबूत नामक मुसलमानी पुस्तक से भी हो जाती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि “बाबा आदम हिन्दुस्तान में पैदा हुए थे ।” भारतवर्ष में आदम बाबा के नाम से भगवान् ऋषभदेव विशेषतः विद्वत हैं; अतः विद्वानों की कल्पना भी सहज ही इस निरूपण

तक पहुँच जाती है। नमि व विनमि द्वारा प्रणाम करने का समय तब पाचना दुहराने का साक्षात् प्रकार भी लगभग वही था, जो आजकल नमाज पढ़ने वालों का है। नाम-साम्य तथा प्रकार-साम्य कल्पना का निदान के कमार तक पहुँचने के लिए विवश कर देते हैं।

एक दिन नागकुमारों का अपि तति धरणेन्द्र भी बाबा को नमस्कार करने आया। उसने सरलाशय दोनों ही कुमारों को वहाँ याचना करते हुए देखा। धरणेन्द्र द्वारा अपना परिणय व उद्देश्य पूछे जाने पर उन्होंने अपनी नारी घटना बताई। धरणेन्द्र ने कहा—जब बाबा ने बारह महीने तक यथेच्छित ध्यान दिया था, तब तुम कहाँ चले गये थे? अब तो बाब निःसंग, निष्परिग्रही व हर्ष-शोक विप्रमुक्त हो गये हैं। न तो इनका कोई परिवार रहा है और न इनके पास नीतिक परिग्रह भी। ये आत्मस्थ हैं गवें हैं; अतः अध्यात्म-चिन्तन ही इनका मुख्य विषय बन गया है।

नमि व विनमि ने कहा—ये हमारे स्वामी हैं और हम इनके सेवक हैं। हम तो इनकी सेवा करते रहेंगे व अपनी मांग दुहराते रहेंगे। सेवक को कभी यह चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि स्वामी के पास कुछ है या नहीं?

धरणेन्द्र ने कहा—अब तो भरत के पास जाओ। वह अवश्य तुम्हें राज्य देगा, सत्कृत करेगा और नापी जीवन का कुछ प्रबन्ध करेगा। वह भी बाबा का पुत्र होने से बाबा के समान ही पूज्य हो जाता है।

नमि व विनमि ने इस चर्चा को समाप्त करने के अनिमित्त से कहा—बाबा का शरण छोड़कर भरत के समक्ष जाना वैता ही है, जैसे कि कल्प वृक्ष को छोड़कर करोल की छाया में जाना। बाबा हमें कुछ देंगे या नहीं, इसकी चिन्ता आप छोड़ दोजिए। हमारी भक्ति में यदि आकर्षण होगा, तो बाबा भी पसोर्गे और हमें वरदान देंगे।

धरणेन्द्र दोनों की सेवा-भावना से बहुत प्रभावित हुआ। बोला—बाबा का आशीर्वाद तो कोई चिरल भाग्यवान् ही प्राप्त कर सकता है।

विद्याधरों की गोरेय, गांधार, मानव, भूमितुण्डक, मूलवीर्यक, श्वपाकक, मातंग आदि सोलह^१ जातियाँ भी हुईं। आठ जातियों के विद्याधर नमि के राज्य में रहे और आठ जातियों के विद्याधर विनमि के राज्य में। दोनों ही कुमार चतुर्विध पुरुषार्थ के द्वारा वहाँ सुखपूर्वक राज्य करने लगे।

प्रथम दानी

भगवान् ऋषभदेव को प्रव्रजित हुए एक वर्ष पूरा होने लगा। ध्यान, स्वाध्याय व तपश्चरण से उनका शरीर कृश हो गया। अनवरत वर्षों तप से उनके शरीर का रक्त सूखने लगा, मांस-पेशियाँ नहीं के बराबर हो गईं व चमड़ी काली पड़ने लगी; फिर भी शरीर-बल के समक्ष आत्म-बल ने हार नहीं मानी। उनकी साधना का वेग प्रतिदिन बढ़ता ही गया। ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए वे हस्तिनापुर पधारे। बाहुबली के पौत्र व सोमप्रभ के पुत्र श्रेयान्तकुमार ने उसी पश्चिम रात में अर्ध निद्रित अवस्था में एक स्वप्न में देखा कि श्यामल बने हुए स्वर्ण गिरि को धँ दूध से भरे हुए घट से अभिषिक्त कर उज्ज्वल बना रहा है। इसी रात में सुबुद्धि नामक सेठ ने भी स्वप्न में देखा कि श्रेयान्तकुमार ने सूर्य से निकली हुई सहस्र किरणों को पुनः सूर्य में प्रतिष्ठित किया; जिससे वह अत्यधिक प्रकाशित होने लगा। सोमप्रभ राजा ने भी अपने स्वप्न में देखा कि श्रेयान्तकुमार के सहयोग से अनेक शत्रुओं द्वारा सर्वतः घिरे हुए राजा ने विजय प्राप्त की। तीनों ने ही स्वप्न-फल के सम्बन्ध से परस्पर विमर्षण किया; किन्तु, किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके।

श्रेयान्तकुमार अपने आवास के ऊपरी गवाक्ष में बैठा स्वप्न का चिन्तन कर रहा था। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि तीनों ही स्वप्नों का मुख्य आधार वह था। उसके द्वारा कोई महान् कार्य होगा; रह-रह कर ये विचार उसके मस्तिष्क में उभर रहे थे। राज-मथ की ओर अनायास ही उसकी नजर पड़ी। भगवान् ऋषभदेव का भी उसी समय उस मार्ग

वहाँ जाने । जाने जमान के प्रति उनसे मन में आनि हुई । सब के मोह में एक ही रानि निरुक्त रही थी — जो क्या पता था कि माया भोजन के लिए ही घर-घर घूम रही है ।

मुन-चिरहू की दशाकुलवा

मगध-सुमनदेव की उदयन गण गयी हुए व घोर मायना करी हुए क्यों ही बोल गये । मरुत या द्रुतमान स्थान ही उनकी तपोभूमि थे । गिरि-पुनःओं व दूधमागरी के एकान्त निर्जन मायावरण में वे जगन समाते । समाधि में अपनी आत्मा को मानि रखते । एक स्थान पर प्रविष्ट भिन नहीं टट्टरते । सड़ने में या दमती में सब कभी महीनों बाद निशा महन करनी होती, वे जाने । वे माया के मोह में डरता थे । पुनो के प्रति उनका प्यार कानी भूमिका में बहुत ऊपर उठ चुका था । गन्ध-पिन्दा उन्हें अनिमृग नहीं लगती थी । वे एक निमोह, निरुद्ध व निःसंग का जीवन भी रहे थे । उनके प्राण उगीर में टिके हुए थे, पर, उनकी आत्मा उस कथन को चार कर चुकी थी । अनुराग विराग में परिवर्तित हो चुका था और भिन्न उनका महान धर्म बन चुका था । वे अन्त निरुपगमन थे । सभी वे प्रमोदना के गभीरवर्ती सरसू को अपना समाधि-स्थल बनाते, जो कभी भाग्य की उत्तरी माना के पट्टी हिमालय (कैलाश) की तराई में रही तटागिला के बन-गर्जों को । आदिवासी बलिबा, वैद्वान, टीग, पन्नन आदि सभी उनकी पावन मायना के स्थल बन चुके थे । सब की ही उनके प्रति जगाध भेदा थी ।

मगध-सुमनदेव रात्रिप्राणाद में एक दिन महामाता मारीया आनन्द-भग्न बंटी थी । आग-पात की कुछ अवयवस्त वृद्धाओं के माय चारों कर रही थी । छोटी मोछी-मो छी गई । सभी एक दूसरी को अपने मुन-दुःख की चारों कह रही थी और आरभीयता के माय मुन भी रही थी । उनका पारस्परिक महन स्नेह वातालाप में रस उमड़ल रहा था । बच्चों के नरण-भीषण, उनके स्वभाव व सृष्टि चापल्य का प्रकरण चल पड़ा ।

सभी नृत्तामें हर्षातिरेक में अपने-अपने लालों के मुग नगाने लगीं । इस श्रुति ने महामाता के मन में आकस्मिक निपाद उत्पन्न कर दिया । उनकी आँखें उनका आई और बोलते-बोलते गला रंग गया । उन्हें अपने प्रिय पुत्र ऋषभदेव का स्मरण हो आया । वे अपनी सहेलियों को सम्बोधित करती हुई बोल पड़ीं—तुम तो अपने पुत्रों व पीतों को अपने-अपने आंगन में देकर गिल रही हो न उनकी तुलसी चाणी को मुनकर आह्लादित हो रही हो, पर, मेरा पुत्र जो कि सबका माय-विधाता था, आज कहाँ है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, कोई नहीं जानता । वे माताएं धन्य हैं, जो अपने पुत्रों को, लता जैसे किसलय-कोमल पुष्पों से अपने को पल्लवित करती हैं; अपने नयनों से निहारती हैं और उनके क्रिया-कलाप का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाती हैं । मैं तो इस मुख से वंचित हो गई हूँ । प्रतिक्षण ऋषभ के कार्य-कलाप याद आते हैं, जो मेरे सम्मुख हुआ करते थे । उसके वर्तमान जीवन के रेखाचित्र भी सामने आते हैं, तो छाती भर जाती है और दिल अकुलाने लगता है । एक दिन था, जब कि मैं प्रतिदिन मनुहारें कर-कर उसे भव्य भोजन खिलाती थी । आज वह अभोजन के समान भिक्षा भोजन करता होगा । मैं हमेशा यह ध्यान रखती थी, उसने क्या खाया है, क्या खाना है, कौन-सा भोजन उसके अनुकूल है व कौन-सा प्रतिकूल; पर, अब तो उसके खाने-पीने का कोई ठिकाना ही नहीं । मैं उसे सर्दी-गर्मी से सदा सावधान करती थी, पर, अब उसकी सार-संभाल करने वाला कौन है ? उसके मस्तक पर चांद की चांदनी जैसा उज्ज्वल व मनोहारी छत्र रहता था, चारांगनाएँ चंवर डुलाती रहती थीं, पर, अब तो सूर्य का आतप उसका छत्र व डंस-मंस आदि ही उसके चंवर हैं । वह मस्त हाथियों पर सवारी करता था, नगर-रक्षक व अंग-रक्षकों से आवेष्टित शहर में रहता था और अब वह बटोही की तरह सिंह, श्वापदों से भरे सघन जंगलों में अकेला घूमता है । मैंने तो उसकी प्रतीक्षा में पलकों बिछा रखी हैं, पर, उसे मेरी सुघ ही नहीं है । इतने वर्षों में कभी आया भी नहीं और मैं, सुख

1. 2019년 12월 31일 현재, 본회 회원 1,234명, 후원자 567명, 총 1,801명
 2. 2019년 12월 31일 현재, 본회 자산 총액 1,234,567원, 부채 총액 123,456원, 순자산 총액 1,111,111원
 3. 2019년 12월 31일 현재, 본회 수익 총액 1,234,567원, 손실 총액 123,456원, 순수익 총액 1,111,111원
 4. 2019년 12월 31일 현재, 본회 수익 총액 1,234,567원, 손실 총액 123,456원, 순수익 총액 1,111,111원
 5. 2019년 12월 31일 현재, 본회 수익 총액 1,234,567원, 손실 총액 123,456원, 순수익 총액 1,111,111원

[illegible][illegible]

उन्हें अपनी भूल का विशेष अनुभव हुआ और शान्त, विनीत व हृदयस्पर्शी शब्दों में निवेदन किया—“माताजी ! क्षमा करो । छद्मस्य की भूल हो जाया करती है । आप कुछ अन्यथा न सोचें । मैं अभी जाता हूँ और आपके आदेश को क्रियान्वित करता हूँ ।”

हर्ष-संवाद

कुछ उन्मत्त से भरत महामाता के महल से उतर आये । उनके चेहरे पर स्पष्टतः विपाद झलक रहा था । वे अपने समा-भवन में पहुँचे । विनार-मग्न संवाद-प्राप्ति का उपाय सोच ही रहे थे; द्वारपाल ने यमक और शमक के आगमन से भरत को सूचित किया । वे दोनों ही अत्यन्त प्रसन्न थे और अपने स्वामी को हर्ष-संवाद सुनाने आये थे । यमक ने कहा—महाराज ! पुरीमताल नगर के शकटानन उद्यान में केवल जान^१ प्राप्त होने के अनन्तर भगवान् ऋषभदेव अपना कुमुद वाटिका में पधार गये हैं । शमक ने निवेदन किया—स्वामिन् ! आयुधशाला में चक्र रत्न^२ उत्पन्न हुआ है ।

आचार्य भिक्षु का निरूपण है कि भरत को उक्त दो हर्ष-संवादों के साथ पौत्र-प्राप्ति^३ का हर्ष-संवाद भी प्राप्त हुआ था । आचार्य जिनसेन^४ का अभिमत है कि भरत को उस समय तीन ही हर्ष-संवाद प्राप्त हुए थे; किन्तु, तीसरा संवाद पौत्र-प्राप्ति का न होकर पुत्र-प्राप्ति का था । इन संवादों की मत-भिन्नता का सम्बन्ध तीर्थ-स्थापना की घटना से जुड़ा है । प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि इसी दिन पुत्र या पौत्र की प्राप्ति

१. त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ३, श्लो० ५१२
२. त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ३, श्लो० ५१३
३. भिक्षुग्रन्थसूत्राकर, गण्ड २, रत्न १७, भरत चरित, बाल १८, गा० १६ से १९
४. श्रीमान् भरतगोविः वृत्रुधे युगपत्प्रयन् ।
गुरोः केवल्यमन्मूर्ति मुनिश्च मुनचक्रियोः ॥

— महापुराण, पर्व २४, श्लो० २

बन्धी कपाय-चतुष्क का क्षय हुआ। प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेष्ट हुआ। क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। प्रत्याख्यानावरणो व अप्रत्याख्यानावरणो कपाय-चतुष्क की समाप्ति हुई, तो सप्तम गुणस्थान तक पहुँच गई। सामायिक चारित्र्य का उदय हुआ। अष्टम गुणस्थान से क्षपक श्रेणों का अवलम्बन किया और क्रमशः वेद समाप्त किये। सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य प्राप्त किया व बारहवें गुणस्थान में पहुँच कर मोह कर्म को समाप्त किया। अपूर्व कारण के क्रम से यथाव्याप्त चारित्र्य की प्राप्ति हुई और घाती त्रिक की समाप्ति से तेरम गुणस्थान में केवल ज्ञान को उपलब्धि हुई। भावों की उज्ज्वलता बढ़ती जा रही थी और आयु की परिसनाप्ति भी हो रही थी। शैलेदी अवस्था में पहुँचीं ओर योगों के निरोध से अन्तकृत् केवली के रूप में सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनीं। हाथी पर सवार थीं। गृहस्थ का वेप था। पुत्र को कड़े-कड़े उपालम्भ देने की मन में आकांक्षा थी। किन्तु, विचारों के परिवर्तन ने जीवन को नूतन परिवर्तन प्रदान किया और उसके फलस्वरूप महामाता मरुदेवा इस अवसर्पिणी काल-चक्र में प्रथम सिद्ध हुई। इस सारी प्रक्रिया में इतना अल्प समय लगा कि लिखने या कहने में उससे बहुत समय की अपेक्षा होती है।

मृतक का सत्कार

एक ओर महामाता विचारों से क्षपक श्रेणी में आरुढ़ होकर मुक्त बन रही थीं और दूसरी ओर भगवान् ऋषभदेव समागत जनता को धर्मोपदेश दे रहे थे। प्रवचन के बीच महामाता के लिए बाबा का वाक्य निकला 'मरुदेवा भगवई सिद्धा' भगवती मरुदेवा सिद्ध हो गई हैं। जनता यह सुनकर सन्न रह गई। सबकी दृष्टि पीछे मुड़ी और उन्होंने गजारुढ़ के रूप में महामाता के अन्तिम दर्शन किये। मरत को उनकी मृत्यु से हादिक दुःख हुआ, पर, जब उन्हें यह पता चला कि वे सिद्ध हुई हैं, सान्त्वना भी मिली। देवों ने उनके मृत शरीर का सत्कार^१ किया,

१. एतस्यामवसर्पिण्यां सिद्धोऽसौ प्रथमस्ततः ।

सत्कृत्य तद्वपुः क्षीरनीरघो निदवेऽमरं ॥५३१॥

बन्धी कपाय-चतुष्क का क्षय हुआ। प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश हुआ। क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। प्रत्याख्यानावरणो व अप्रत्याख्यानावरणो कपाय-चतुष्क की समाप्ति हुई, तो सप्तम गुणस्थान तक पहुँच गई। सामायिक चारित्र का उदय हुआ। अष्टम गुणस्थान से क्षपक श्रेणी का अवलम्बन किया और क्रमशः वेद समाप्त किये। सूक्ष्मसम्पराय चारित्र प्राप्त किया व बारहवें गुणस्थान में पहुँच कर मोह कर्म को समाप्त किया। अपूर्व करण के क्रम से यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हुई और घाती त्रिक की समाप्ति से तेरम गुणस्थान में केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। भावों की उज्ज्वलता बढ़ती जा रही थी और आयु की परिसमाप्ति भी हो रही थी। शैलेशी अवस्था में पहुँचीं और योगों के निरोध से अन्तकृद् केवली के रूप में सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनीं। हाथी पर सवार थीं। गृहस्थ का वेप था। पुत्र की कड़े-कड़े उपालम्भ देने की मन में आकांक्षा थी। किन्तु, विचारों के परिवर्तन ने जीवन को नूतन परिवर्तन प्रदान किया और उसके फलस्वरूप महामाता मरुदेवा इस अवसर्पिणी काल-चक्र में प्रथम सिद्ध हुई। इस सारी प्रक्रिया में इतना अल्प समय लगा कि लिखने या कहने में उससे बहुत समय की अपेक्षा होती है।

मृतक का सत्कार

एक ओर महामाता विचारों से क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होकर मुक्त बन रही थीं और दूसरी ओर भगवान् ऋषभदेव समागत जनता को धर्मोपदेश दे रहे थे। प्रवचन के बीच महामाता के लिए बाबा का वाक्य निकला 'मरुदेवा भगवई सिद्धा' भगवती मरुदेवा सिद्ध हो गई हैं। जनता यह सुनकर सन्न रह गई। सबकी दृष्टि पीछे मुड़ी और उन्होंने गजाखड्ग के रूप में महामाता के अन्तिम दर्शन किये। भरत को उनकी मृत्यु से हार्दिक दुःख हुआ, पर, जब उन्हें यह पता चला कि वे सिद्ध हुई हैं, सान्त्वना भी मिली। देवों ने उनके मृत शरीर का सत्कार^१ किया,

१. एतस्यामवसर्पिण्यां सिद्धोऽसी प्रथमस्ततः।

सत्कृत्य तद्वपुः क्षीरनीरधौ निदधेऽमरैः ॥५३१

बन्धी कपाय-चतुष्क का क्षय हुआ। प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश हुआ। क्षायक सम्पत्त्व की प्राप्ति हुई। प्रत्यास्थानावरणो व अप्रत्यास्थानावरणो कपाय-चतुष्क की समाप्ति हुई, तो मत्सम गुणस्थान तक पहुँच गई। सामायिक चारित्र का उदय हुआ। अष्टम गुणस्थान से क्षायक श्रेणो का अवलम्बन किया और क्रमशः वेद समाप्त किये। मूढमन्मथराय चारित्र प्राप्त किया व चारहवें गुणस्थान में पहुँच कर मोह कर्म को समाप्त किया। अपूर्य करण के क्रम से कपाय-चतुष्क चारित्र की प्राप्ति हुई और पातो त्रिक की समाप्ति से तेरम गुणस्थान में केवल ज्ञान को उपलब्ध हुई। भावों की उज्ज्वलता बढ़ती जा रही थी और आयु की परिमनाप्ति भी हो रही थी। शैलेयी अवस्था में पहुँचीं और योगों के निराप से अन्तकृत् केवली के रूप में सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनीं। हाथी पर नवार थीं। गृहस्थ का वेप था। पुत्र को कट्टे-कट्टे उपालम्भ देने की मन में आकांक्षा थी। किन्तु, विचारों के परिवर्तन ने जीवन को नूतन परिवर्तन प्रदान किया और उसके फलस्वरूप महामाता मरदेवा इस अवसर्पिणी काल-चक्र में प्रथम सिद्ध हुई। इस सारी प्रक्रिया में इतना अल्प समय लगा कि लिखने वा कहने में उससे बहुत समय की अपेक्षा होती है।

मृतक का सत्कार

एक ओर महामाता विचारों से क्षायक श्रेणो में वारूढ़ होकर मुक्त बन रही थीं और दूसरी ओर नगवान् ऋषभदेव समागत जनता को धर्मोपदेय दे रहे थे। प्रवचन के बीच महामाता के लिए वायु का वाक्य निकला 'मरदेवा नगवई सिद्धा' नगवती मरदेवा सिद्ध हो गई हैं। जनता यह सुनकर सन्न रह गई। सबकी दृष्टि पीछे मुड़ी और उन्होंने गजालूढ़ के रूप में महामाता के अन्तिम दर्शन किये। मरत को उनकी मृत्यु से हार्दिक दुःख हुआ, पर, जब उन्हें यह पता चला कि वे सिद्ध हुई हैं, सान्त्वना भी मिली। देवों ने उनके मृत शरीर का सत्कार^१ किया,

१. एतस्यामवसर्पिण्यां सिद्धोज्जी प्रथमस्ततः।

सत्कृत्य तद्वपुः क्षीरनीरयो निदवेज्जरः ॥५३१॥

नहीं किया; अतः कार्य भी नहीं बना। आज आदेश किया, तो काम भी बन गया है। आप तैयार हों। हम सभी उन्हें नमस्कार करने व उनका उपदेश सुनने के लिए चलते हैं।

सारा अन्तःपुर, सभी राजकुमार, चारों ही प्रकार की मेता व हजारों अन्य नागरिकों के साथ भरत महामाता के पीछे-पीछे भगवान् ऋषभदेव के समवसरण के सन्निकट पहुँचे। महामाता ने अपने लड़ाले को दूर से ही निहारा, तो आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वे तो कल्पना कर रही थीं, जब मैं वहाँ पहुँचूँगी; मेरा स्वागत होगा, दुःख-मुख की बातें होंगी। किन्तु, बाबा ने तो पलक उठाकर भी नहीं देखा। उनकी सारी कल्पनायें विलीन व दूसरे ही संकलन-विकल्पों में परिणत हो गईं। उनके मन में आया, ऋषभ ! तुझे माता की ममता को इस प्रकार ठुकराना तो नहीं चाहिए था। कम-से-कम एक बार भी उसको गहराई को अवश्य आंकना चाहिए था। मेरे मन में तो बड़ी उमंगें थीं और उनसे प्रेरित होकर ही तो मैं तेरे पास आई थी। तेरी इस निस्पृहता का कारण तो मेरी समझ से बाहर का विषय बन रहा है।

प्रथम सिद्ध

ज्यों-ज्यों महामाता निकट पहुँचती जा रही थी; उनके विचारों में भी ज्वार आता जा रहा था। किन्तु, अचानक उसमें नया मोड़ आया। उन्होंने अपने आपको सम्बोधित करते हुए ही कहा—री ! तू क्या सोच रही है ? ऋषभ तो अब बहुत ऊँचा उठ चुका है। ममता से समता में और राजत्व से आत्मत्व में स्थित हो चुका है। माता, पुत्र, कलत्र, परिवार आदि के बन्धन से उपरत है। तू तो इस अपरिमेय को इस प्रकार परिमिति में सीमित कर रही है। तेरे मन में बन्धन है; अतः इसको भी इसमें समेट रही है पर, यह सर्वथा भूल है।

परिणामों की उज्ज्वलता बढ़ी। आत्मा की सहज ऋजुता ने उसमें सहयोग किया। सत्यं शिवं, सुन्दरम् के चिन्तन का द्वार खुला। अनन्तानु-

बन्धी कपाय-चतुष्क का क्षय हुआ। प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश हुआ। क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। प्रत्याख्यानावरणी व अप्रत्याख्यानावरणी कपाय-चतुष्क की समाप्ति हुई, तो सप्तम गुणस्थान तक पहुँच गई। सामायिक चारित्र्य का उदय हुआ। अष्टम गुणस्थान से क्षपक श्रेणी का अवलम्बन किया और क्रमशः वेद समाप्त किये। सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य प्राप्त किया व बारहवें गुणस्थान में पहुँच कर मोह कर्म को समाप्त किया। अपूर्व करण के क्रम से गयाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति हुई और घाती त्रिक की समाप्ति से तेरम गुणस्थान में केवल ज्ञान को उपलब्धि हुई। भावों की उज्ज्वलता बढ़ती जा रही थी और आयु की परिसमाप्ति भी हो रही थी। शैलेयी अवस्था में पहुँचीं और योगों के निरोध से अन्तकृत केवली के रूप में सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनीं। हाथी पर सवार थीं। गृहस्थ का वेप था। पुत्र को कड़े-कड़े उपालम्भ देने की मन में आकांक्षा थी। किन्तु, विचारों के परिवर्तन ने जीवन को नूतन परिवर्तन प्रदान किया और उसके फलस्वरूप महामाता मरुदेवा इस अवसर्पिणी काल-चक्र में प्रथम सिद्ध हुई। इस सारी प्रक्रिया में इतना अल्प समय लगा कि लिखने या कहने में उससे बहुत समय की अपेक्षा होती है।

मृतक का सत्कार

एक ओर महामाता विचारों से क्षपक श्रेणी में आरुढ़ होकर मुक्त बन रही थीं और दूसरी ओर भगवान् ऋषभदेव समागत जनता को धर्मोपदेश दे रहे थे। प्रवचन के बीच महामाता के लिए बाबा का वाक्य निकला 'मरुदेवा भगवई सिद्धा' भगवती मरुदेवा सिद्ध हो गई हैं। जनता यह सुनकर सन्न रह गई। सबकी दृष्टि पीछे मुड़ी और उन्होंने गजारुढ़ के रूप में महामाता के अन्तिम दर्शन किये। भरत को उनकी मृत्यु से हार्दिक दुःख हुआ, पर, जब उन्हें यह पता चला कि वे सिद्ध हुई हैं, सान्त्वना भी मिली। देवों ने उनके मृत शरीर का सत्कार^१ किया,

१. एतस्यामवसर्पिण्यां सिद्धोऽसौ प्रथमस्ततः।

सत्कृत्य तद्वपुः क्षीरनीरघी निदधेऽमरैः ॥५३१॥

जर्मा की ओर उभे क्षीर सागर में विगलित कर दिया। मृत शरीर की सत्कारपूर्ण संस्कार-क्रिया की यह आदि गटना थी। इसमें पूर्ण योगलिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था। क्योंकि उस समय केवल एक गुगल की ही समष्टि हुआ करती थी। न परिवार था, न समाज और न मिलना-जुलना; अतः गुगल की समाप्ति पर उनका संसार ही समाप्त हो जाया करता था। मृतक का सत्कार या उसके अन्य प्रकार तब तक व्यवहृत नहीं हुए थे।

वायु मण्डल की अत्यन्त स्निग्धता के कारण तब तक अग्नि का आविर्भाव भी नहीं था। योगलिकों के मृत शरीर को समीपवर्ती वन में रहने वाले मारण्ड^१ पक्षी उठाकर ले जाते थे और किसी समुद्र में या गंगा आदि किसी बड़ी नदी में उसे विसर्जित कर दिया करते थे।

शव-दहन

शव के विधिवत् दहन को क्रिया का आरम्भ भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के अनन्तर हुआ। अष्टापद पर्वत पर पादोपगमन अनशन में भगवान् ने जब शरीर-त्याग किया, तो शक्रेन्द्र व ईशानेन्द्र आदि के द्वारा चक्रवर्ती भरत की उपस्थिति में भगवान् को क्षीरोदक से स्नान कराया गया, गोशीर्ष चन्द्रन का अनुलेप किया गया, हंस-चित्रित सुन्दर वस्त्र पहनाये गये और उनके शरीर को सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित

तदादि च प्रवृत्ते लोके मृतकपूजनम् ।

यत्कुर्वन्ति महन्तो हि तदाचाराय कल्पते ॥५३२॥

—त्रिपटिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग

१ क—पुरा हि मृतमिथुनशरीराणि महाखगाः ।

नीडकाष्टमिवोत्पाट्य सद्यश्चिक्षिपुर्म्बुधो ॥

अम्बुधेरुपलक्षणत्वाद्यथायोगं गंगाप्रभृतिनदीष्वपि इति ज्ञेयम् ।

—श्रीऋषभचरित्र

ख—त्रिपटिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग २, दलोक ७३७

किया गया। तदनन्तर घण्ट को शिविका में रखकर गोशीर्ष चन्दन से निर्मित चिता तक ले गये। अगुण, तुरग, मगु, धूत डालकर चिता को प्रज्वलित किया गया। दाह-क्रिया सम्पन्न होने पर क्षीरोदधि के निर्मल जल से चिता को शान्त किया गया। इसी प्रकार गणधरों व अन्य मुनियों का भी शय-संस्कार किया गया। चक्रेन्द्र व ईशानेन्द्र द्वारा यहाँ तीन शैल्य स्तूप भी बनाये गये।^१

तीर्थ-स्थापना

महामाता के निर्वाण से भरत अत्यन्त गिन्न हुए। उन्मन हो वे सम-वसरण में त्राये, भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार किया और उपदेश सुनने के लिए ययास्याल बँठ गये। भगवान् ने प्रयत्न किया और उससे प्रेरित होकर भरत के पुत्र ऋषभमेन ने अपने पाँचसौ भाइयों व सातसौ भतीजों के साथ दोधा ग्रहण की। भरत के पुत्र मरोचि ने भी निर्घ्न्य धर्म स्वीकार किया। शश्यों व मुन्दरी साध्वी बनीं। धेयान्ध प्रभृति श्रावक बने और मनुष्य प्रभृति श्राविकाएँ बनीं। हेमचन्द्राचार्य का मत है कि प्राप्ती भी साध्वी बनना चाहती थी, पर, भरत ने उसे अनुज्ञा प्रदान नहीं की; अतः यह प्रथम श्राविका बनी।

कच्छ, महाकच्छ आदि साधना-भ्रष्ट चार हजार तापस भी उस समय समवसरण में उपदेश सुनने के लिए आये हुए थे। कच्छ, महाकच्छ आदि को छोड़ कर शेष सभी तापसों ने भगवान् के पास पुनः प्रव्रज्या ग्रहण की। ऋषभमेन (पुण्डरीक) प्रथम गणधर हुए और उन्होंने अन्य तिरसो गणधरों के साथ गणिपिटक की रचना की।

साम्राज्यवादी लिप्सा का विस्तार

कुलकर-व्यवस्था के आरम्भ से योगलिक व्यवस्था (व्यष्टि) क्रमशः दृढती गई और समष्टि के अंकुर फूटने लगे, जिनका कि पूर्णतः विस्तार

१. जम्बूद्वीपपण्णत्ति तथा आवश्यक घूर्णि, पृ० २२२

नरत के समय तक तो चुना था। शासक-गणों का समर्थन मिलने पर, क्षत्र, मनीषर व उद्योगों का निर्माण भी मनुष्य की अपनी शक्तियों की पूर्ति व गुण-गणनों की उत्तमोत्तम की दिशा में हुआ था। समष्टि-व्यवस्था ने अंत और अतिराग-प्राप्ति में ना मनुष्य को धर दबा दिया था। छोटे-छोटे राज्य भी बन गये थे और उनके संरक्षण के लिए सैनिक बल व अस्त्र-शस्त्रों का भी काफी विकास हो गया था। संघर्ष का आगमन और दमन का चक्र चलने लगा था। जब तक मनुष्य ऋषभदेव गृहस्थाश्रम में रहे, संघर्ष व दमन-नीति को मुक्तकर चलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे मनुष्य के अध्येष थे। उनके आदेश का पालन करना व उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण करना कोई भी नहीं चाहते थे। मनुष्य भी स्वभावतः नराल थे। फलतः सब व्यवस्थाओं के होते हुए भी और सब के पास न्यूनधिक मात्रा में अधिकार होने पर भी साम्राज्यवादी किन्ना का विस्तार नहीं के बराबर था।

नरत के पास अन्य नाइयों और राजाओं के राज्यों से बड़ा राज्य था। बाबा के उत्तमधिकारी के रूप में उन्हें अयोध्या राजधानी व मुद्र तक शासन करने का अधिकार मिला था। उन्हें कुछ अहं भी था। जब से आयुधशाला में चक्र-रत्न की प्राप्ति हुई; उनका वह अहं और उड़ीस हो गया। सारे नरत क्षेत्र का शासन-नृप संभालने के वे स्वयं देखने लगे। नगवान् ऋषभदेव के केवल ज्ञान-प्राप्ति के संवाद के ज्ञान ही उन्हें ब्रह्म-उपलब्धि का संवाद भी मिला था, किन्तु, लौकिक की जनेसा में लोकतंत्र की महत्ता अधिक होती है; अतः चक्र-पूजा के पूर्व नरत बाबा के मनोरंजन में महामाता के साथ गये थे और उनदेह-श्रवण कर लौटने समय आयुधशाला में गये। नरत ने चक्र को देखते ही मनस्कार किया क्योंकि अत्रिय जस्य को ही देव मानते हैं। उसकी विविध प्रकार पूजा की और आठ दिन तक उसका उत्सव मनाया।

१. नन्यते क्षत्रिया ह्यस्त्रं प्रत्यक्षमधिदेवतम् ।

—त्रिपष्टिशास्त्रानुसूचरित्र, पर्व १, सर्ग ४, श्लोक

त्रि-मान का आरम्भ

चक्र की प्राप्ति से भरत फूले नहीं समा रहे थे; क्योंकि अब उनका कोई शत्रु या उनके आदेश की अवहेलना करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर जोचित रह नहीं सकता था। चक्र जिधर से चल पड़ा, उधर भरत की नदिचित विजय थी और लड़ने वाले का विनाश। भरत ने दिग्विजय के उद्देश्य से अपनी सेना को सुसज्जित किया और एक दिन मंगल वेला में एवं दिशा की ओर प्रयाण कर दिया। आगे-आगे चक्र और उसके पीछे षण्ड-रत्न को ग्रहण कर सेनापति सुपेण सेना का नेतृत्व करते हुए चलने लगा। गज, अश्व, रथ और पादातिकों को अपार सेना अपने-अपने शस्त्रों से सज्जित होकर बड़े उत्साह के साथ चल पड़ी। भरत भी सन्नद्ध होकर बड़ी उमंग के साथ निकल पड़े। चक्र पहले दिन एक नियत क्षेत्र को पार कर आगे चलता हुआ रुक गया। सेना ने भी वहीं पड़ाव डाला। उस समय तक क्षेत्र का कोई मान प्रचलित नहीं था। सेना के प्रयाण-स्थान और विश्राम-स्थान के बीच के क्षेत्र को उस दिन से एक योजन^१ का मान दिया गया तथा वह स्वीकृत होकर व्यवहार में प्रयुक्त होने लगा। भरत उसी मान से प्रतिदिन एक-एक योजन आगे प्रयाण करते और फिर विश्राम।

आदिवासी सभ्यता

दिग्विजय करते हुए भरत ने क्रमशः पूर्व दिशा में मगध तीर्थ के राजा कुमार देव को, दक्षिण दिशा में समुद्र के तटवर्ती वरदाम तीर्थ के राजा वरदामपति को, पश्चिम में प्रभास तीर्थ के राजा प्रभासदेव को अपना अनुचारी बना लिया। समुद्र के दक्षिण-पश्चिम तट पर, सिन्धु नदी के समीपवर्ती अनेक राज्यों में घूमते हुए ईशान कोण में वंताढ्य पर्वत के पास

१. गत्वा योजनपर्यन्ते तच्च चक्रमवास्थितः ।

जज्ञे योजनमानं च तत्प्रयाणानुमानतः ॥

—त्रिपटिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ४, श्लोक ५६

तमिस्रा गुफा को पार करते हुए भरत क्षेत्र के उत्तरार्ध में पहुँचे । "उस क्षेत्र में आपात जाति के उन्मत्त मील रहते थे । वे दानवों की तरह मया-वह थे । घनवान्, बलवान् और तेजस्वी थे । उनके पास आवास के लिए बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ, शयनागार, आसन व नाना प्रकार के वाहन थे । उनके पास सोने और चाँदी की अपार सम्पत्ति थी; अतः वे कुवेर के वंशज जैसे लगते थे । उनके कुटुम्ब बड़े-बड़े थे और उनके अनेक दास दासी भी थे । वे बहुत दुर्जय थे । युद्ध करने के लिए उनकी भुजाएँ प्रतिदिन फड़का करती थीं ।" १

"युद्ध में कछुए की पीठ की हड्डियों से बने हों, ऐसे अभेद्य कवच भालू के केशों के शिरस्त्राण व सींग के बने हुए धनुष व्यवहृत करते थे । इनके अतिरिक्त तलवार, दण्ड, भाले, त्रिशूल, लोहे की शलाका व मुद्गर आदि उनके प्रमुख हथियार थे ।" २ भरत ने उन पर चढ़ाई कर दो और दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम ठना । किरातों की सेना ने चक्रवर्ती की सेना का अच्छी तरह से मर्दन किया और बहादुरी के साथ उसे पीछे धकेल दिया ।

१. किरातास्तत्र निवसन्त्यापाता दुर्मंदाः ।

आढ्या महोत्रसो दीप्ता भूमिष्ठा इव दानवाः ॥३३६॥

तेऽविच्छिन्न महाहर्म्यशयनासनवाहनाः ।

अनल्पस्वर्णरजताः कुबेरस्येव गोत्रिणः ॥३३७॥

बहुर्जीवधनास्ते च बहुदास परिच्छिन्नाः ।

अजातमित्रवाः प्रायः गुरोयानदुमा इव ॥३३८॥

अनेक गम्परायेषु निर्युद्ध बलशक्तयः ।

महान्तकटभारेषु महोक्षा इव ते सदा ॥३३९॥

—त्रिपष्टिशलाकापुस्तकचरित्र, पद्य १, सर्ग ४

२. त्रिपष्टिशलाकापुस्तकचरित्र पद्य १, सर्ग ४, श्लोक ३५८ से ३६८ के आन्तर पर ।

प्रक्षालण्ड की कल्पना का आधार

सेनापति पुनेन ने जब अपनी सेना को पीछे गिराफो देगा, तो किरातों पर गुस्ते में भर आया। पीछे पर गवार होकर चमनमासी हुई तलवार को घुमाने हुये वह अपनी सेना के आगे आकर उट गया। सैनिकों का दृष्टा दृष्टा साहस फिर से जागृत हुआ और अपने योग्य को सेनालते हुए शत्रु को सेना के साथ जूझने लगे। थोड़ी ही देर में नरत की सेना गरजने लगी और किरातों के उसके छूट गये। अपने-अपने प्राण बचाने के लिए वे दशों दिशाओं में दौड़ गये।

पराक्रम से उद्वेलित होकर कुछ प्रमुख किरात एकत्रित हुए और युद्ध के माथी कार्यक्रम के बारे में अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत करने लगे। पराधीनता स्वीकार नहीं थी और नरत की सेना के समक्ष उनका सामर्थ्य व साधन अल्प थे; अतः किसी दैविक सामर्थ्य की सहायता लगे। उन्होंने तीन दिन का उपवास कर भोगमुरा कुलदेव का ध्यान किया। भक्ति से प्रेरित होकर देव प्रगट हुआ। किरातों की विजय-लिप्ता को जाना, जो उसने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि भरत भायी चक्रवर्ती है। उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती; अतः इस संकल्प को त्याग देना चाहिये। किरात नहीं माने। उन्होंने देव से कहा—पराजित न भी हो, तो पीड़ित तो अवश्य होना चाहिए। देव को ऐसा करने के लिए बाधित होना पड़ा।

क्षण भर में आकाश काले-काले बादलों से भर गया और चक्रवर्ती की सेना पर मूसलाधार बरसने लगा। भूमि जलमग्न हो गई और सेना दुःसाध्य कष्ट में पड़ गई। विकट समस्या उपस्थित हो गई। नरत ने चर्म रत्न को हाथ में उठाया। संकल्प मात्र से ही वह फैला और सारी सेना जंगे घन समुद्र के ऊपर पृथ्वी ठहरती है, वैसे उस पर मुखपूर्वक वासीन हो गई। वह भूमि पानी में तैरते हुए काण्ड-सण्ड की तरह प्रतीत होने लगी। नरत ने अपना छत्र रत्न उठाया, तो सारी सेना मूसलाधार

वृष्टि से भी रहित हो गई। जितने स्थान में सेना थी, उतने स्थान के उन्नत हो जाने से नीचे के पानी से और उस पर छत्र हो जाने से वर्षा के पानी से उसकी सुरक्षा हो गई। समस्या अँवरे की रह गई। भरत ने अपना मणि रत्न उठाया और उसे छत्र के ऊपर स्थापित कर दिया। जैसे सूर्य हो उदित हो गया हो। सेना का पानी व अन्धकार से बचाव हो गया। छत्र व चर्म का वह सम्पुट पानी में तैरते हुए अण्डे की आकृति बना रहा था। ब्रह्माण्ड^१ की कल्पना का भी आधार वह सम्पुट बना और उसके बाद कुछ दार्शनिकों ने उक्त आकार के रूप में ब्रह्माण्ड की कल्पना को प्रमाणित भी किया।

सात दिन के बाद वर्षा शान्त हुई और अन्ततः किरातों को भरत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। भरत वहाँ से भी आगे बढ़े। ऋषभरूढ़ से लौटते हुए नमि और विनमि के राज्य की ओर भी प्रयाण किया। बारह वर्ष तक दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ और अन्त में नमि व विनमि ने भी भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। विनमि ने अपनी सुमद्रा नामक कन्या और नमि ने बहुमूल्य रत्न भरत को भेंट किये। सुमद्रा भरत के चौदह रत्नों में स्वी रत्न बनी।

गण्ड प्रपाता गुप्ता में से सेना आगे बढ़ी। गंगा के पश्चिम तट पर छावनी डाली गई। वहाँ भरत को नैसर्प, पाण्डुक, पिगल, सर्वरन्ध्र, महापद्म, वाल, महाकाल, माणवक, और शंख, ये नौ निधियाँ प्राप्त हुईं।

द्विग्विजय का उल्लास

सर्वत्र विजयश्री प्राप्त कर गाठ हजार वर्षों के बाद भरत पुनः अयोध्या लौटे। नागरिकों में अपार हर्ष था। भरत का अपूर्व भाग्य

१. नरदत्तमित्राचार्यन सम्पुटं छत्रचर्मणोः ।

कतः प्रभृति लोकैर्बृहद्ब्रह्माण्डमिति कल्पना ॥ ४०३ ॥

—विश्वविद्यालयकाष्ठपत्रिका, वर्ष १, मार्ग ४

किया गया। बारह वर्ष तक विजय-उत्सास मनाया जाता रहा। सभी अधीन राजा आए और भरत का चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक किया गया।

भरत व उसके अट्टानवे भाई

विजयोत्सव के उपलक्ष में चक्रवर्ती भरत एक दिन सभा में बैठे थे। हजारों मण्डलपति राजा और सम्भ्रान्त नागरिक उपस्थित थे। भरत ने सरसरी नजर से सबको निहारा। उसे अपने छोटे अट्टानवे भाइयों में से एक भी उस परिपद में दृष्टिगत नहीं हुआ। सरोप आश्चर्य हुआ। ऐसे उत्साह के समय उनकी अनुपस्थिति भरत को बहुत अक्षरी। रोप ने प्रतिशोध का रूप धारण किया, तो आंखें आग उगलने लगीं और होठ फड़कने लगे। उसी समय भरत ने सबके पास दूत भेजे और नहीं आने के लिए 'कारण बताओ' का नोटिस दे दिया।

सभी भाइयों के पास एक साथ अलग-अलग दूत पहुँचे और भरत के इङ्गित से उन्हें पूर्णतः अवगत किया। भरत का जब यह संकेत उन्होंने सुना कि विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या आयो और अपना सर्वस्व न्योछावर कर मेरे समझ झुको, तो उनके स्वामिमान को गहरो चोट लगी। कोई भी ऐसा करने को तैयार न हुआ। दूतों के साथ सभी ने अपनी मनोभावनाएँ स्पष्टतया व्यक्त कर दीं और अयोध्या आकर विजय-उत्सव में भाग लेने के लिए इन्कार कर दिया। सभी का एक ही उत्तर था कि सारे ही भाई बराबर हैं। छोटे-बड़े का माव किसी के लिए भी शोभास्पद नहीं। भरत यदि अपनी अहंमन्यता के आधार पर हमें कुछ होन समझकर अपना गौरव बढ़ाना चाहता है, तो यह उसके लिए उचित नहीं। उसका यदि भ्रातृत्व की पृष्ठभूमि पर वात्सल्य होगा, तो हमारे हृदय में भी सहज स्नेह के साथ थढ़ा उमड़ेंगी। किन्तु, वह बड़ा है, इसलिए यदि हठपूर्वक हमें शासित करना चाहे, तो यह कभी भी स्वीकार नहीं होगा। हमको राज्य पिताजी ने प्रदान किए हैं, भरत ने नहीं। वह

हमारे राज्य किस आधार पर छीनना चाहता है। यदि वह नल-प्रयोग करेगा, तो हम भी उसी पिता के पुत्र हैं। पीछे नहीं रहेंगे।

भगवान् ऋषभदेव के समवसरण में

सभी भाई एकत्रित हुए और भरत की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति की मत्संज्ञा की। सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि आज चाहे युद्ध न हो, किन्तु, यह मानसिक विभेद बढ़ता जायेगा और एक दिन युद्ध की परस्थिति पैदा हो जायेगी; इसलिए सुन्दर होगा कि पिताजी से वस्तुस्थिति निर्वादिता कर दी जाये और उनसे ही मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जाये।

बातों ही बातों में अष्टापद पर्वत पर, जहाँ भगवान् ऋषभदेव का समवसरण लगा हुआ था; सभी भाई पहुँच गये। नमस्कार किया और विषाद के स्वर में निवेदन किया—प्रभो! भरत को और हम सबको आपने यथायोग्य अलग-अलग राज्य प्रदान किये थे। हम अपने राज्य से सन्तुष्ट हैं। राज्य के विस्तार की आकांक्षा को हम हेय समझते हैं। अपने पाग जो है, वह पूर्ण है, अच्छा है; अतः हम उसमें सन्तुष्ट हैं और हम उससे अधिक पाने की लालसा को त्याज्य मानते हैं। आपके द्वारा बनाई गई मर्यादा हमारे लिए अनुल्लंघ्य है। किन्तु, भरत की आकांक्षा इसके सर्वथा प्रतिकूल है। वह आप द्वारा दिए गये राज्य से सन्तुष्ट नहीं हुआ; अतः दूसरों के राज्य हड़पने के लिए भी निकला और उसमें वह सफल भी हुआ। किन्तु, अभी तक वह दृष्ट नहीं हुआ है। उसके दूत हमारे पास भी आये और उन्होंने कहा—मेरा करो या राज्य-त्याग करो। वह राज्य के गर्व में है; अतः भ्रातृव्य का सम्बन्ध भी भूल गया है और अपने विचार हम सब पर लादना चाहता है। वह अन्याय पर उतर आया है। यद्यपि वह बड़ा भाई है; पर, उसके कथन मात्र से ही हम उसकी अधीनता करने स्वीकार कर दें? हम उसके हम तरह के अन्याय को कैसे सहन कर सकते हैं? वह राज्य छीनने पर उत्तान है और हम अपने स्वामिमान व स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए युद्धमंजक है। हम युद्ध करना नहीं चाहते,

किन्तु, किसी भी समय युद्ध छिड़ जाये, तो आप हमें उलाहना मत देना । हमने अपनी स्थिति आपके समक्ष इसलिए स्पष्ट कर दी है ।

भगवान् ऋषभदेव का पुत्रों को उपदेश

भगवान् ऋषभदेव ने अपने अष्टानवे ही पुत्रों को आश्वस्त करते हुए कहा - पुत्रो ! मिट्टी (भूमि) के लिए युद्ध करना नादानी है । युद्ध को टालने का तुम्हारा प्रयत्न प्रयत्न्य है । भाई से तो कभी भी नहीं लड़ना चाहिये । उसमें तो अपयश ही हाथ लगता है, चाहे कोई भी पद हारे व जीते । वैभव व साम्राज्य के अलाड़े में कितने व्यक्ति नूतकाल में उतरे, इसकी कोई गणना नहीं है । इसमें जो हार गये; उनका तो नशा चूर-चूर हुआ ही, किन्तु, जो जीते वे भी हारे हुए व्यक्तियों से कम नहीं रहे—वधिकारों की मादकता में व्यक्ति अन्धा हो जाता है और फिर वह आगे-पीछे कुछ भी नहीं देख सकता । तुम सबने संघर्ष टाल दिया, यह बहुत सुन्दर किया । इसमें तुम्हारा और तुम्हारे इदवाकु वंश का आदर्श अधुण रहा है ।

पुत्रों के मन में वैराग्य भावना अंकुरित करने के उद्देश्य से भगवान् ऋषभदेव ने आगे कहा—सम्पत्ति और राज्य के छीने जाने का भय हर समय बना रहता है । ये तो दोनों ही नश्वर हैं । आज किसी के पास है और कल किसी के पास । इनसे कभी तुम्हारा त्राण होने का नहीं । तुम्हारे त्राण के लिए, सुख, समृद्धि व वैभव के लिए एक राज्य और है, जिसमें कोई भी शक्तिशाली छीन नहीं सकता और न वहाँ किसी प्रकार का आघात ही पहुँचाया जा सकता है । न उसका बटवारा हो सकता है और न वहाँ विद्रोह की आग ही भड़क सकती है । उसकी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की सेना की आवश्यकता नहीं है । वहाँ के विशाल भण्डारों में अक्षय धन है, जिसमें से यथेच्छ उपभोग करने पर भी किसी प्रकार की खिन्नता नहीं होती । यदि चाहो, तो मैं तुम्हें वह राज्य दे सकता हूँ । फिर भरत के आर्तक से तनिक भी चिन्तित होने की तुम्हें कोई व्यग्रता

नहीं होंगे। सारे ही माई एक स्वर में बोल पड़े—यदि हमें ऐसा राज्य मिल जाता है, तो हम यह राज्य प्रसन्नतापूर्वक भरत के लिए पुण्यार्पण कर देंगे। हमें तो ऐसा ही राज्य चाहिए।

भगवान् ऋषभदेव की वाणी से अमृतोषम उपदेश-धार निकली। उन्होंने कहा—पुत्रो! पूर्व जन्म में स्वर्ग-मुखों से भी तुम्हारा मन नहीं भरा, प्रत्युत उससे तृष्णा गड़कती ही रही। इस मानव के जीवन में जहाँ सुख के वाधन सोमित व क्षणक्षयी हैं, तुम उनसे शाश्वत सुख की कल्पना करते हो; यह व्यर्थ है। कोयलों की खान में काम करने वाले उस व्यक्ति का स्मरण करो, जो एक भशक पानी से भर कर निर्जल जंगल में निकल पड़ा था और दूर चला गया था। दोपहर की कड़कड़ाती धूप ने उसे क्षत-विक्षत कर दिया था। प्यास से वह अत्यन्त अकुलाने लगा था। उसने भशक का सारा पानी एक सांस में ही पी डाला था, पर, प्यास शान्त नहीं हुई थी। वह वहीं कहीं वृक्ष की छाया में लेट गया। नींद में उसने स्वप्न देखा कि वह घर पहुँच गया। पूरे मटके का पानी पी गया, पर, प्यास शान्त नहीं हुई। कुँआ, बापो और सरोवर का भी सारा पानी पी गया, फिर भी प्यासा ही रहा। समुद्र के तट पर गया और उसे भी अपने उदर में समा गया; फिर भी प्यास से अकुलाता ही रहा। आखिर मरुस्थल में एक कुँए पर पहुँचा। पानी बहुत गहरा था। पास में लोटा भी नहीं था। उसने दूब का एक पुला बाँधा और उस कुँए में इस उद्देश्य से उतारा कि कुछ पानी तो इसमें समा ही जायेगा और उसे निचोड़ कर मैं अपनी प्यास बुझा लूँगा। किन्तु, उस गहरे कुँए से जब अपना पुला बाहर निकाला, तो उसमें समाया हुआ काफी पानी तो पहले ही टपक गया था। बचा-भुचा जो भी बाहर आया, उसने उसे अपने मुँह में निचोड़ा और प्यास बुझाने का असफल प्रयत्न किया। किन्तु, जो प्यास सरोवरों व समुद्र के पानी से भी शान्त न हो सकी, क्या उस पानी से कभी शान्त हो सकती थी? इसी तरह स्वर्ग के अपरिमित सुखों के उपभोग से भी यदि तुम्हारा मन नहीं भरा, तो फिर इस प्रकार के नन्दर राज्यों के उप-

भोग से कैसे नर सकता है ? वास्तविक मुख राज्य-सापेक्ष व वैभव-सापेक्ष नहीं है । वह तो आत्म-सापेक्ष है । वह तो स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, समाधि व संयम से ही प्राप्त होता है । बोधि-प्राप्ति, व्रत-ग्रहण और क्रमशः योगों के अवरोध से वह पैदा होता है; अतः हे पुत्रो ! जागृत होओ और अपने दुष्प्राप्य विवेक का सम्यक् उपयोग करो । मुझे तुम्हारे शरीर की छाया की तरह तुम्हारे साथ दोड़ेगा । यह राज्य स्थायी है; दयाघात रहित है; अतः इस ओर प्रवृत्ति करो ।

अट्टानवे ही भाइयों के हृदय में विवेक जागृत हुआ । एक अमिनव चेतना से उनका मानस उद्दीप्त हुआ और उसी समय संविन्न बनकर ऋषभदेव के चरणों में प्रव्रजित हो गये । वे अपने राज्यों में पुनः नहीं लौटे और भरत के चरणों में नहीं झुके । अट्टानवे ही भाइयों के पुत्र राजा बने और फिर उन्होंने अपने पितृ-स्थानीय राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर ली ।

दिग्विजय की अपूर्णता

अट्टानवे ही भाइयों द्वारा स्वेच्छया प्रव्रज्या ग्रहण से भरत को किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा; अतः उन्हें हर्ष हो रहा था । पर, बन्धु-प्रव्रज्या-ग्रहण के लोकापवाद रूप विपाद ने बिना युद्ध राज्य-प्राप्ति के हर्ष को किरकिरा कर दिया, किन्तु, कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो गई । भरत का साम्राज्य पूरे भरत क्षेत्र में छा चुका था । सहसा एक दिन सुपेण सेनापति ने आकर सम्राट् भरत को सूचना दी कि चक्र अभी तक अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहा है । सभी अस्त्र-शस्त्र आयुध-शाला में यथास्थान प्रतिष्ठित कर दिये गये हैं, पर, बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी चक्र आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा है । बाहर ही घूम रहा है; अतः यह ज्ञात होता है कि हमारी दिग्विजय अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ।

सभा में सन्नाटा छा गया । सबने अपनी-अपनी कल्पनाएँ दोड़ाईं,

पर, ऐसा कोई भी नाम स्मृति में नहीं आया, जो सम्राट् भरत की अधीनता का अपनाम हो।

महामार्य ने सम्राट् भरत तथा अन्य सम्राट्ओं का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा--“हमने मारे भूमण्डल पर विजय प्राप्त की है; किन्तु, लगता है, हमारे समक्ष विजय का नया टेढ़ा प्रश्न अभी तक खड़ा है। हमने दूर-दूर तक के राजाओं को नगाया है, पर, दिये तले अंधेरा रह गया है। हमें अन्यत्र दृष्टि नदीयाकर अपने घर को ही सँभालना चाहिये। यद्यपि आपके अट्टानवे अनुज निर्ग्रन्थ हो गये हैं, किन्तु, एक अनुज बाहुवली अभी अवशिष्ट हैं। वे विजयोत्सास में भी सम्मिलित नहीं हुए हैं। बड़े स्वामिमानी हैं और सहसा अधीनता स्वीकार भी नहीं करेंगे। चक्र का अपने स्थान पर न पहुँचना स्मृतः यही परिलक्षित कर रहा है।”

थोड़े से बाद-विवाद के अनन्तर यह विचार सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। समय रहते ही भाई को सावधान करने के लिए भरत ने सुवेग दूत को तक्षशिला भेजा। राजा बाहुवली ने दूत का केवल औपचारिक स्वागत किया और व्यवहार निमाने के निमित्त ही भरत के कुशल-सवाद पूछे। सुवेग द्वारा अपने स्वामी के पक्ष को उपस्थित किए जाने के अनन्तर बाहुवली की आँखें लाल हो गईं, भुजाएँ फड़कने लगीं और सारी ही धमनियों में खून खौलने लगा। बाहुवली ने व्यंग-प्रहार करते हुए स्पष्ट कह दिया -- भरत को केवल मेरी यही अपेक्षा है कि मैं उसे नमस्कार कर उसका चक्र आयुधशाला में पहुँचा दूँ। वह अपने को चक्रवर्ती प्रमाणित करने के लिए मुझे बुला रहा है, भ्रातृत्व के नाते नहीं। यदि वह भ्रातृत्व-शून्य है, तो मुझे भी उसकी इतनी अपेक्षा नहीं है। उसने अन्य राजाओं को झुकाकर विजय का गर्व किया है, पर, मैं उसके सामने कभी भी झुककर नहीं चलूँगा। आक्रान्ता होकर मैं नहीं आऊँगा, पर, यदि वह अपनी लालसाओं के वश आक्रामक होकर आयेगा, तो मैं उससे टलने वाला भी नहीं हूँ। साठ हजार वर्षों तक नाना युद्ध कर उसने जो विजयश्री प्राप्त की है, मेरे लिए अच्छा अवसर है कि वह मुझे सौंपने के लिए यहाँ चला आये।

सभासदों व नागरिकों पर प्रतिक्रिया

दोनों ही ओर भ्रातृत्व के आधार पर कुछ भी नहीं सोचा जा रहा था। भरत को अपने अपार सैन्य बल पर गर्व था, तो बाहुवली को अपने अपरिमित भुजा-बल का गर्व था। बाहुवली ने सुवेग दूत को और भी बहुत सारी कड़वी-मीठी बातें सुनाईं। दूत का वहाँ कोई सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसे अपमानित करते हुए समा से बहिष्कृत किया गया। दूत-आगमन का जब समासदों व नागरिकों को पता चला, तो उस पर तीखे व्यंग-प्रहार करते हुए वे कहने लगे :

“राज-समा से यह अजनबी कौन निकला ?”

“राजा भरत का दूत ज्ञात होता है।”

“इस भूमण्डल पर बाहुवली के अतिरिक्त दूसरा भी कोई शासक है क्या ?”

“हाँ, बाहुवली के बड़े भाई भरत अयोध्या के राजा हैं।”

“इस दूत को उन्होंने यहाँ क्यों भेजा है ?”

“अपने भाई और हमारे कुशल प्रशासक बाहुवली को बुलाने के लिए।”

“अरे ! हमारे राजा के भाई इतने दिन तक कहाँ गये थे ?”

“भरतक्षेत्र के छ खण्ड जीतने के लिए।”

“अपने भाई को बुलाने की अमी उन्हें इच्छा क्यों हुई ?”

“दूसरे सामान्य राजाओं की तरह सेवा कराने के लिए।”

“सारे राजाओं को जीतकर अब वह इस शूलि पर चढ़ना क्यों चाहता है ?”

“अखण्ड चक्रवर्तित्व का अभिमान है।”

“छोटे भाई से हारा हुआ, वह अपना मुँह कहाँ छुपायेगा ?”

“सर्वत्र विजयी होने वाला व्यक्ति भावी की हार को नहीं पहचान सकता।”

“भरत के मन्त्रियों में क्या कोई चूहे के समान भी नहीं है ?”

“कुलक्रम से बने हुए अनेक बुद्धिमान् मन्त्री हैं।”

बाहुबली ने कहा—देवो ! इसमें मेरा क्या दोष है ? राज्य-लिप्सा के लिए तो मैं युद्ध कर नहीं रहा हूँ । मैं तो पिताजी के द्वारा प्रदत्त अपने राज्य की सुरक्षा कर रहा हूँ । आक्रान्तों को शिक्षा देना मेरा धर्म है । भरत जैसे आया है, यदि वैसे ही लौट जाये, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, यह विश्वास दे सकता हूँ ।

दोनों ही पक्ष अपने-अपने आग्रह पर अटल थे; अतः समझौता नहीं हो सका । हिंसा को रोकने के लिए देवों द्वारा एक दूसरा प्रस्ताव और रखा गया । उन्होंने दोनों ही से कहा—हार और जीत का निर्णय तो दोनों के बीच होने का है; अतः सैनिकों को युद्ध में क्यों होमा जा रहा है ? दोनों माई परस्पर लड़ें और अपने पराक्रम से एक दूसरे को परास्त करें । दोनों ही पक्षों को यह प्रस्ताव मान्य हो गया ।

भरत द्वारा शक्ति-परीक्षण

बाहुबली का शारीरिक बल अपरमित था । भरत चक्रवर्ती थे, पर, कोमल भी बहुत थे । अपनी दिग्विजय में कभी उन्होंने शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं लड़ा था । भरत की विजय सुयोग्य सेनापति व वीर सैनिकों के बल पर ही विशेषतः हुई थी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने से बहली के सैनिकों में जहां हर्ष था, वहां भरत के सैनिकों में नाना आशंकाएं भी उत्पन्न हो रही थीं । स्थान-स्थान पर होने वाली फुस-फुस ने चक्रवर्ती का ध्यान उस ओर खींच लिया । अपने बल से अपने ही सैनिकों को प्रभावित करने के लिए चक्रवर्ती ने एक विशेष प्रयत्न किया । अपने सैनिकों को आदेश देकर उन्होंने एक बहुत बड़ा खड्ग खूबवाया । स्वयं उसके किनारे पर जाकर बैठे । अपने बांये हाथ पर, वृक्ष की लटकती हुई लम्बी-लम्बी जटाओं की तरह, एक पर एक मजबूत एक हजार जंजीरें बंधवाईं । एक हजार सैनिकों को अपने पूरे बल और अपने-अपने बाहुनों के साथ उन जंजीरों को खींचने और स्वयं को खड्ग में हकेल देने का आदेश दिया । सैनिक एक बार कुछ सकुचाये, पर, भरत के बार-बार कहने पर वे ऐसा करने को उद्यत हो गये । एक

हजार योद्धाओं की पूरी शक्ति लगने पर भी भरत की भुजा ज्यों-की-त्यों स्थिर रही। अंश मात्र भी झुंघर-उधर नहीं हुई। भरत ने क्षटक देकर ज्यों ही अपना हाथ सीने से लगाया, नीचे का घड़ा खिसक जाने से जैसे सारे ही घड़े गिर पड़ते हैं; समी सैनिक उस खड्डे में गिर पड़े। इस शक्ति-परीक्षण से सैनिकों में आनन्द की लहर दौड़ गई और सारी अययार्थ आशंकाएं दूर हो गईं।

द्वन्द्व युद्ध

भरत और बाहुवली द्वन्द्व युद्ध के लिए अखाड़े में उतर आये। दृष्टि-युद्ध, वाग्-युद्ध, बाहु-युद्ध, और दण्ड-युद्ध सुनिश्चित हुए। दृष्टि-युद्ध के लिए दोनों ही वीर अनिमित्त होकर खड़े हो गये और एक दूसरे को अपलक निहारने लगे। दिन के चतुर्थ प्रहर के आरम्भ तक दोनों उसी तरह निर्निमेष खड़े रहे। सायंकाल सहसा भरत के मुँह पर सूरज आ गया और उसकी पलकें झेंप गईं। प्रथम द्वन्द्व युद्ध में बाहुवली की विजय हुई और भरत के हाथ पराजय लगी। इसी प्रकार वाग्-युद्ध में दोनों द्वारा बार-बार सहताद किया गया। क्रमशः बाहुवली का स्वर उदात्त बनता रहा और भरत का स्वर क्षीण। बाहु-युद्ध के समय सरोप भरत ने बाहुवली के वक्षः-स्थल पर मुष्टि का प्रहार किया, तो एक क्षण के लिए वे बेहोश जैसे हो गये। बाहुवली दूसरे ही क्षण सावधान हो गये और उन्होंने मौका पाकर भरत के पाँव पकड़ कर उन्हें आकाश में उछाल दिया। गिरते हुए अपने भाई को देखकर उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। बच्चे जैसे गेंद को आकाश में ही पकड़ लेते हैं; उसी तरह भरत को भूमि पर गिरने से उन्होंने बचा लिया।

तीनों युद्धों में हार जाने से भरत का रोषाण होना सहज था। दण्ड-युद्ध के समय उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को बटोर कर अनुज के गिर पर अचानक प्रहार किया, तो वे जानु तक धरती में समा गये। बाहुवली अपने पराक्रम को बटोर कर बाहर निकले और अवसर देता कर

मन्त्र पर प्रहार किया, जो वे पाँच तक पुष्पी में पहुँच गये । पारों ही पुष्पी में वाङ्मयी रा विजयी होगी, मन्त्र की शक्तियों पर मुहिमता पा ।

हुए एक समस्तता में मन्त्र और वाङ्मयी के बीच दृष्टि-बुद्ध, श्रुति-बुद्ध, स्पर्श-बुद्ध, गन्ध-बुद्ध, रस-बुद्ध, स्पर्श-बुद्ध तथा मुहिम-बुद्ध कहला, ये पाँच प्रकार के बुद्ध-बुद्ध भी माने गये हैं ।^१

पञ्च का प्रयोग

मन्त्र की माने परमार्थिक में मन्त्रों होने लगा । मन्त्रों होकर वे बुद्धि बुद्ध को वे हि मन्त्रों उनके हाथ में पञ्च का गया । मन्त्रों के मन्त्र और प्रयोग की शक्तियों ने उन्हें मन्त्र-बुद्ध कर दिया । पञ्च पुष्पा और वाङ्मयी के विरूपों के लिए बना दिया । मन्त्रों की यह प्रयोग और प्रयोग करने पा । उसे देखते ही मन्त्रों का एक एक गये । मन्त्रों को ऐसा प्रयोग ही मन्त्रों का हि मन्त्रों का वाङ्मयी नहीं बन सकेंगे । वाङ्मयी ने भी उसे मन्त्रों और मन्त्रों दिया । उसके मन में रोष था । उनका महान् था, पर, वे जानते ही नहीं थे । पञ्च ने आकर वाङ्मयी के सम्मुख भी प्रस्तुत की और वह पञ्च मन्त्रों के पास छोड़ गया । पञ्च प्रयोग होगा है, पर, वह मन्त्रों और पञ्च प्रयोगी शक्तियों पर आपात नहीं करता । वाङ्मयी दोनों ही थे । मन्त्र इन परमार्थिक रूप को देवता मन्त्र एक गये । प्रयोगों को मानता है वे उबल रहे थे; पञ्च दृष्टाशक्त में गुरु रहे थे । उन्होंने दूसरी बार पञ्च को और बताया ।

अनक-प्रयोग के विम प्रकार मन्त्रों का उबल पड़ता है, उन्ही प्रकार मन्त्रों के प्रयोग को देवता वाङ्मयी मन्त्रों को । उन्होंने अपनी मुद्रों मन्त्रों और पञ्च तथा प्रयोग की प्रेरणा मन्त्रों के लिए पञ्च पड़े । पञ्च पञ्च मन्त्रों । वाङ्मयी के प्रयोग मन्त्रों को कोई देव नहीं सका । प्रयोग पञ्च की उबल वे पड़े । मन्त्रों को दृष्टि उन और केन्द्रित हुई तथा

१. विष्णुसंहिता, भाग २, सूत्र १७, मन्त्र पञ्च उल्ल २१, गा० १ के १२

उन्होंने बाहुवली को उस कार्य से उपरत करते हुए प्रतिबोध दिया। समय की अणि चूकने से उनका रोप कुछ शान्त हुआ और वह क्रमशः निर्वेद में परिणत हो गया। भाई को प्रेत्यघाम पहुँचाने वाले बाहुवली ने प्रतिबुद्ध होकर उसी मुष्टि से अपने सिर के केशों का लुंचन कर लिया। वीर रस का वैराग्य में इस तरह का परिवर्तन एक महान् आश्चर्यकारी था। दर्शकों को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें वह एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था।

विजिगिषु सम्राट् भरत की इस घटना ने आँखें खोल दीं। हिंसा प्रतिहिंसा को जागृत करती है, प्रतिशोध वैमनस्य का उद्भावक होता है, तां निर्वेद शान्त रस का जनक होता है। बाहुवली ने 'जे कम्मे सूर ते घम्मे सूर' उक्ति को चरितार्थ किया, तो भरत का दिल पसाजा, अपने द्वारा विहित कार्यों के प्रति ग्लानि हुई और वे बिना किसी शर्त के बाहुवली के चरणों में झुक गये। जो बटोरना चाहता है, वह कोरा रहता है और जो उत्सर्ग करता है, श्रेय उसके पीछे दीड़ता है। बाहुवली जब तक अपने राज्य के संरक्षण में प्रवृत्त रहे; भरत भाई नहीं, शत्रु प्रतीत होते रहे थे और जब वे निस्संग होकर राज्य से उपरत हो गये, तो भरत स्वतः ही उनके सम्मुख झुक गये और अपने सारे राज्य को उनके चरणों में न्योछावर करने को प्रसंगित हो गये। किन्तु, राज्य की सुनहरी चमक बाहुवली को कैसे छुना सकती थी? भरत ने ज्येष्ठ वन्धु के नाते शतशः आप्रह किया, पर, अनुराग विराग को दवाने में सक्षम नहीं हुआ। बाहुवली द्वारा प्रव्रज्या-ग्रहण

बाहुवली ने मुकुट उतारा, राजकीय परिधान छोड़ा और तपस्वी साधक की मन्थर गति से चल पड़े। मन में विचार आया, भगवान् ऋषभदेव के चरणों में पहुँचना चाहिए; किन्तु, दूसरे तीक्ष्ण उन्हें याद आया— वहाँ तो मेरे पूर्व दीक्षित अट्टानने छोटे भाई हैं। यदि वहाँ जाऊँगा, तो मुझे उन्हें नमस्कार करना होगा। यह फिर बड़े भाई भरत ने समझा भी यदि नहीं सुझा, तो छोटे भाइयों के आगे कैसे झुकेगा? साधना आत्म-

सापेक्ष होती है। तपस्सरस में दूसरा व्यक्ति तो केवल निमित्त होता है और उसही सचको आवश्यकता भी नहीं होती। यदि परावलम्बन को छोड़कर स्वावलम्बन के आधार पर निर्जन कानन में एकाकी व्यानस्थ रहे, तो भी मैं जाने लक्ष्य तक पहुँचना में पहुँच जाऊँगा। उगी नाकना ने प्रेरित होकर बौद्ध जंगलों की ओर चल दिए। एकान्त स्थान देखा कर कायोत्सर्ग में लीन हो गये। शीघ्र, वर्षा प शीत ऋतुर्ग क्रमशः आई और चली गई। वन्य-जन्तुओं ने उन्हें नाना प्रकार से घास दिया, पक्षियों और धीड़ियों ने भी उन्हें बलान्त करने का प्रयत्न किया, पर, वे ऋतुगृह-काय होकर अपने एकाग्र चिन्तन में बटल रहे। वे किसी भी तरह से चिन्तित नहीं हुए। एक वर्ष का पूरा समय बीत चुका।

ब्राह्मी-मुन्दरी का आवाहन

मगवान् श्रमणदेव ने एक दिन ब्राह्मी और मुन्दरी के मगध बाहुबली की उत्कट तपस्या का उल्लेख करते हुए कहा—बाहुबली अपने बहुत सारे कर्मों की मगधर दुष्ट पद को चतुर्दशी की तरह निर्मल बन रहा है। किन्तु, पदों के पीछे रहे हुए पदार्थ जैसे दिखाई नहीं देते हैं; अभिमान के कारण उसे भी उसी तरह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम दोनों उत्तरे पास जाओ। तुम्हारे कथन में प्रेरित होकर वह अभिमान छोड़ देगा और अनुत्तर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करेगा।

ब्राह्मी और मुन्दरी दोनों साध्वियाँ मगवान् के द्वारा प्रेरित होकर उस मगध जंगल में गईं। बहुत कुछ ध्यान-धीन के अनन्तर उन्होंने व्यानस्थ मुनि बाहुबली को पहचाना। तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया तथा संगीत के स्वर में बोली : “अब तो बन्धव ! करिवर से उतरो।” बारह महीने से चलने वाला एकाग्र चिन्तन बहिर्गों के शब्दों से सहसा टूटा। वे शब्द उनके हृदय को बाँध गये तथा सोचने लगे : “भरी बहिर्ग इस घोर कानन में क्यों आई ? वे साध्वियाँ हैं और यथातथ्यमापिणी हैं। मुझे सब प्रकार के सावध योगों का प्रत्याख्यान किये एक वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। भूमि पर खड़ा कायोत्सर्ग कर रहा हूँ। गज की असवारी मैंने

कौनसी कर रखी है ? इसी चिन्तन ने उनके भावी चिन्तन का द्वार खोल दिया । बाहुबली के कर्ध्वमुखी चिन्तन ने करवट ली और वे वास्तविकता तक पहुँच गये । रत्नाधिक साधुओं को छोटा मानकर भगवान् ऋषभदेव के समवसरण में न जाना, इससे बढ़कर दूसरा हाथी कौन होगा ? उसी समय पूर्व दीक्षित साधुओं को नमस्कार करने के निमित्त उन्होंने चरण बढ़ाये, माँहतीय कर्म का अंश—अभिमान समाप्त हुआ और वे सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी बने ।

भरत द्वारा साम्राज्य का संचालन

भरत अपनी सेना के साथ अयोध्या लौट आये । चक्र स्वतः ही आयु-शाला में प्रविष्ट हो गया । विजयोत्थास की अपूर्णा नहीं रही । शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अपने अधिशास्ता मण्डल को आमन्त्रित किया । नया विधान बनाया, परम्पराएँ स्थापित कीं तथा नाना दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रवर्तन भी किया । राजनीति के अंग के रूप में चले आ रहे साम, दान, दण्ड और भेद को और व्यवस्थित किया । मृत्यु-दण्ड की परम्परा भी आरम्भ की । चवदह रत्न^१ व नौ निधियों^२ को यथास्थान स्थापित किया गया । अठारह श्रेणियों^३ को विधिवत् व्यवस्थित किया गया । बत्तीस हजार मण्डलपति अनुचारी राजाओं को अपने-अपने प्रदेश का प्रमुख घोषित कर व्यवस्था-संचालन का भार उन्हें सौंपा गया । ऐश्वर्य और विलास के प्रचुर साधन सबके लिए उपलब्ध किए गये ।

श्रावकों का सम्मान

एक बार भगवान् ऋषभदेव ग्रामों और शहरों में विहरण करते हुए अष्टापद (कैलाश) पर्वत पर पधारे । सम्राट् भरत को जब यह ज्ञात हुआ,

१. देवों, परिशिष्ट संख्या—?

२. देवों, परिशिष्ट संख्या—१

३. देवों, परिशिष्ट संख्या—१

तो अपने परिकर के साथ वे भी प्रभु के दर्शनार्थ आये। प्रवचन सुना। अपने छोटे नाइयों के भी वहाँ दर्शन किये। उन्हें देखते ही वाल्य जीवन, राज्य-अधिग्रहण व उनके अकल्पित ही दीक्षा-ग्रहण आदि की प्राचीन घटनाएँ एक-एक कर भरत के मानस पर उभर आईं। पश्चात्ताप के साथ उष्ण निःश्वास निकलने लगे। अपने द्वारा विहित कार्यों के प्रति घृणा व्यक्त करते हुए वे सोचने लगे—मैं अनल की तरह अवृत्त मानस हूँ। मैंने अपने ही छोटे बन्धुओं के राज्य हड़प लिए। क्या मैं यह राज्य और ऐश्वर्य किसी दूसरे को दे दूँ ? नहीं, यह उचित नहीं होगा। एक मास की तपस्या के अनन्तर घोर तपस्वी जैसे आहार-ग्रहण करते हैं, वैसे ही यदि मैं उन्हें भोग्य सम्पत्ति व राज्य के लिए निमंत्रित करूँ, तो क्या वे मेरे पुण्य से उसे ग्रहण करेंगे ?

भरत ने प्रभु से अपना आशय निवेदित किया, तो उन्होंने कहा—हैं सरलाशय सम्राट् ! तेरे बन्धु महाव्रती हैं। वे वमन किये हुए अन्न की तरह भोगों को स्वीकार नहीं करेंगे।

निराश होकर भरत ने अपने मन में फिर सोचा—यद्यपि मेरे ये विरक्त बन्धु भोगों की ओर तो उन्मुख नहीं होंगे, पर, प्राण-धारण के लिए आहार-ग्रहण तो करेंगे ही। उन्होंने आहार-पानी के पांचसौ बड़े-बड़े शकट भराकर मंगवा लिये और अपने सभी बन्धुओं से उसे ग्रहण करने का अनुरोध किया। आधाकर्म दूषित होने से प्रभु ने उस आहार का भी निषेध कर दिया। भरत ने अपने लिए निष्पन्न भोजन के लिए निवेदन किया, तो उसे राजपिण्ड बतला कर प्रभु ने निषेध कर दिया। भरत अत्यन्त निराश हुए। निर्ग्रन्थ बन्धुओं ने उस भोजन को ग्रहण नहीं किया और वापिस लौ जाना भरत नहीं चाहते थे। असमंजस में तैरते-दूबते वे कभी भगवान् ऋषभदेव की ओर देख रहे थे तथा कभी समागत इन्द्र की ओर। भगवान् तो इस विषय में मौन थे। इन्द्र ने भरत के मनो-गत विचारों को भाँपते हुए कहा—आप इस भोजन को विशिष्ट गुण-सम्पन्न पुरुषों को दे दें। भरत को इच्छित मार्ग मिल गया। उन्होंने उस

भोजन की निषेध (निषेध) । भोजन में मृत हवन से विनिवृत्त कर दिया । उस दिन में भोजन का सम्मान भी प्राप्त हुआ ।

इन्द्र-महोदय का आग्रह

भरत ने मादवर्ग अन्ध ने जिज्ञासा की--यह आप स्वर्ग में इसी रूप में रहते हैं ?

अन्ध ने मुद्रागो रूप उत्तर दिया --राजन् ! हमारा स्मरण ही ऐसा नहीं होता । यही के रूप को मनुष्य अपने मनों से देख भी नहीं सकते ।

भरत ने नमस्कार के साथ कहा--आपके उस स्वरूप को देखने के लिए मैं उनक पदों में हूँ ।

अन्ध ने कहा--रा. नृ ! तुम अन्धमनुष्य हो । तुम्हारी प्रार्थना धर्म नहीं होगा चाहिए; अतः मैं तुम्हें अपना एक अंग अर्पण दितार्जुन ।

अन्ध ने उचित अन्धकारों न गुमानित होकर एक अनामिका अंगुलि दिखाई और तत्क्षण अपने स्वर्ग में गया । भरत उसे देकर अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुए । अंगुलि की उस गुन्दरता के सामने भरत का सारा दैन्य फीका था । भगवान् को नमस्कार कर भरत अयोध्या लाट आये और रात को अन्ध को उस अंगुलि की स्थापना कर अष्टाह्निक महोत्सव किया । उस समय से अन्ध महोत्सव की परम्परा चली, जो नाना रूपों में परिवर्तित होती हुई युग-युग तक चलती रही ।

वेदों का निर्माण

सम्राट् भरत ने प्रमुख श्रावकों को एक बार आमन्त्रित कर आदेश दिया, "आप लोग प्रतिदिन राज-प्रासाद में ही भोजन करें । कृषि, वाणिज्य आदि आजीविका के साधन छोड़ दें । स्वाध्याय में निरन्तर लीन रह कर अपूर्व ज्ञान ग्रहण में तत्पर रहें । भोजन करने के अनन्तर प्रतिदिन मेरे पास आये और इस वाक्य का उच्चारण करें ।

जिनो भवान् वर्धते भीमलस्मान् ना हन ना हन
आप छोड़े हुए हैं। भय बढ़ता है; अतः अपने आत्म-गुणों
को आप न भारें :

सायक मन्त्राली का उक्त आदेश निरुपमार्थ कर प्रतिदिन उनी उनी
सह्य शिवाभिलष करती थीं। मोहन के अनन्तर शिवाभ के समय उनी
स्वयं ने मण्डवाज्याय की सहाय्य में प्रतिदिन उद्योगिक पाठ का उच्चारण
करती। राज्य-व्यवस्था में जाह-उमम परमर्षी का चिन्तन उन कार्यों को
मुनि ही प्रशंसित हो गया। ये सोचते—ये किसके द्वारा जीता गया है ?
मेरे लिए शिवाभ भय का रहा है ? हाँ, समय में आया; मैं कर्मापों के
द्वारा जीता गया है और उनके कारण ही मेरे लिए भय बढ़ता था रहा
है। ये विरोधी पुनः पुनः मण्डित करते हैं कि मैं आत्म-द्वन्द्व न करूँ। फिर
मैं ही प्रमादी है, शिवाभ-लोभ है और धर्म का प्रति उद्योग है।

आचार्य श्री निधु ने मन्त्र परितः में भरत द्वारा ज्ञाने प्रबुद्ध होने
के एक अन्य उपक्रम का भी उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्टित जनधुनि
के आधार पर परमर्षी भग्न की विरक्त भावना का निष्पन्न करती हुए
लिखा है—मन्त्र ने ज्ञाने प्रबुद्ध आचार्य-स्वान पर एक परिणाम कहाया।
प्रति पदें का धनावा माना था। उसने भरत के मन न सहज ही ये विचार
उभर आने कि मेरा एक पदों का प्रीतिम ज्ञान हो गया; अतः मुने राज्य-
नार ने मृक्त होकर अनन्तर धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। किन्तु, इस
प्रकार परिणाम को आचार्य मुने हुए य उक्त प्रकार से चिन्तन करते
हुए जम्हा समय बीत गया और वह विशेष उपक्रम भी सहज हो गया।
क्रमशः उस ध्वनि-श्रवण से किमी विशेष भावना की जागृति भी अवगत
हो गई। परमर्षी मन्त्र ने अपने विचारों में निरमंन भावना का बल
मर्ने के लिए एक विशेष प्रयत्न और किया। जब वे राज्य-सिंहासन
पर आनन्द होने, तो विरोधी निधुक्त व्यक्ति उनी स्वर से उद्घोषणा करते

‘चेत चेत हो चेत भरत राजान’ । इससे भरत की अनासक्त भावना को उत्तेजन मिलता ।

भरत के इस प्रकार नैरन्तरिक ऊर्ध्वमुखी चिन्तन ने क्रमशः उन्हें अनासक्ति की ओर प्रेरित कर दिया । साम्राज्य-सम्बन्धी कार्यों से तिरुत होकर वे तत्त्व-चिन्तन व धर्म-कार्यों में विशेषतः भाग लेने लगे । उन समय श्रावकों के स्वाध्याय के लिए चक्रवर्ती ने अहंन्तों की स्तुति, मुनि तथा श्रावकों की समाचारी से पवित्र चार^१ वेद बनाये । कुछ विद्वानों का मत^२ है कि उनके नाम—१. संसार दर्शन वेद, २. संस्थान पर-मर्शन वेद, ३. तत्त्व बोध वेद और ४. विद्या प्रबोध वेद थे । ‘ये वेद नवें तीर्थंकर मुनिघिनाथ के समय तक चलते रहे । नवें और दश^३ तीर्थंकर भ० शीतलनाथ का मध्यवर्ती समय काफी लम्बा था; अतः उस समय जैन साधुओं का विच्छेद हो गया । साधुओं के अमान में ब्राह्मण वर्ग पूजा जाने लगा और उस वर्ग ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के निमित्त व समाज में अगुआ का पद पाने के लिए निवृत्ति धर्म को गौण कर प्रवृत्ति धर्म की ओर विशेष कदम बढ़ाने आरम्भ कर दिये । अतएव धर्म का विरोध वहीं से आरम्भ हुआ और सुलग तथा मातृवन् ऋषि के द्वारा उग समय अन्य वेदों की रचना की गई ।^३ कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि उन मौलिक वेदों के मन्त्र कर्णाटिक में जैन शास्त्रियों को अथ तक मों याद हैं ।

वेद जैन संस्कृति में मान्य रहे हैं, इसका प्रमाण आचारानुसूत्र ने भी मिलता है । वही स्थान-स्थान पर व्यक्त होना होगा

१. अहंन्तुनि मुनि श्राद्ध समाचारी पवित्रितान् ।

आर्यान् वेदान् आपाञ्चर्या, नेपां स्वाध्यायहेतवे ॥

—विश्वविद्यालयकागुरुपर्याय, पर्व १ सर्ग ६ श्लोक २४७

२. पञ्चमनाथ परमेश्वर का इतिहास

३. विश्वविद्यालयकागुरुपर्याय, पर्व १ सर्ग ६ श्लोक २४७

देवी' शब्द प्रत्येक अनुसंधाता को इस तथ्य की ओर आकर्षित कर लेता है कि जैन संस्कृति में यदि वेदों का कोई स्थान नहीं होता या वेदारी संस्कृति के ही होते, तो वहाँ यह शब्द-प्रयोग बहुलता से नहीं होता ।

वेदों की परम्परा जैन और वैदिक दोनों ही घर्मों में रही और उनके रक्षण, संरक्षण व लोप की विविध घटनाएँ भी प्रचलित हैं । वेदों का भी जैन परम्परा भी मानती है और वैदिक परम्परा भी । पर, अन्तर यह कि जैन परम्परा के अनुसार उन वेदों का उद्धार नहीं हो सका, जब कि वैदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा के निकट से मधु और कैटभ दैत्यों द्वारा वेदों का अपहरण हो चुकने पर भगवान् हयग्रीवावतार ने रसातल से पुनः आकर ब्रह्मा को दे दिये थे । महाभारत^२ में बताया गया है: “भगवान् ब्रह्मा ने सहस्रदल कमल पर विराजमान होकर जब इधर-उधर दृष्टि ड़ाई, तो उन्हें जल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ । सत्त्व गुण में स्थित होकर वे सृष्टि-रचना में प्रवृत्त हुए । जिस भास्वर कमल पर बैठे थे, उस पर भगवान् नारायण की प्रेरणा से रजोगुण और तमोगुण ने प्रतीक जल की दो बूँदें पहले से ही अवस्थित थीं । ब्रह्मा के दृष्टिपात । एक बूँद तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार में परिणित हो गई । इस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसकी कान्ति बड़ी सुन्दर थी । जल की दूसरी बूँद जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटभ नामक दैत्य के रूप में प्रकट हो गई ।

तमोगुण और रजोगुण से युक्त मधु और कैटभ, दोनों श्रेष्ठ दैत्य बड़े ललवान् थे । वे अपने हाथों में गदा लिए कमल ताल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े । उन दोनों ने ही कमल पुष्प के आसन पर बैठकर सृष्टि-

१. क—एवं से अप्पमाएण विवेगं कीट्टति वेदवी ।

—आचारांग सूत्र, श्रुत० १ अ० ५ उ० ४

ख—एत्थ विरमेज्ज वेदवी—आचारांग सूत्र, श्रु० १ अ० ५ उ० ६

२. अध्याय ३४७ श्लोक २२ से ७२ के आधार पर

रचना में प्रगुप्त अमिता तेजस्वी प्रज्ञा को देगा एवं उनके पास ही मनेन्द्र रूप धारण किये हुए चारों दिशाओं को देगा । क्षण मात्र में ही प्रज्ञा के देगते-देगते निजालक्षण श्रेष्ठ दानवों के चेहरों का अपहरण कर लिया तब वे दोनों उत्तर-पूर्वदिशा महाभाग्य में गुप्त गये और शीघ्र ही रसाजन में जा पहुँचे ।

वेदों के अपहृत हो जाने पर प्रज्ञा बड़े गिन्न हुए । उन पर मोह छा गया । वेदों में रिक्त होकर मन-ही-मन वे परमात्मा से कहने लगे : "वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं । वेद ही मेरे परम बल हैं । वेद ही मेरा परम आश्रय तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपाय हैं । मेरे वे सभी वेद दानवों के बलपूर्वक यहाँ से चिन चिन्ग हैं । दानवों के बिना अब मेरे निःसार लोक अन्धकार में हो गया है । वेदों के बिना मैं संसार की उत्पत्ति कैसे कर सकता हूँ ? वेदों के नष्ट हो जाने से मेरे पर बहुत बड़ा दुःख आ पड़ा, जो मेरे शोक-मग्न हृदय का दुःसह पीड़ा दे रहा है । शोक कटु में डूबते हुए मुझ अशहाय का उद्धार कौन करेगा ? अपहृत वेदों को अब कौन लायेगा ? मैं किससे इतना प्रिय हूँ, जो मेरी ऐसी सहायता करेगा ?"

ब्रह्मा ने इस प्रकार अनृतस्र होते हुए श्रीहरि की तन्मयता से स्तुति करते हुए कहा—स्वयम्भो ! मैं आपकी कृपा से समय-समय पर उत्पन्न होता रहता हूँ । मन, नेत्र, वचन, कर्ण, नासिका, दृष्ट्याण्ड और कमल के क्रमशः मेरे सात जन्म हुए हैं और मैं प्रत्येक वल्प में आपका पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ । आपने मुझे वेद रूपां नेत्रों से युक्त बनाया था । किन्तु, मेरे वे नेत्र रूपी वेद दानवों द्वारा हर लिए गये हैं; अतः मैं अन्धा-सा हो गया हूँ । प्रभो ! निद्रा-त्याग करें और वे नेत्र पुनः प्रदान करें । मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हूँ ।

ब्रह्मा की स्तुति से भगवान् प्रसन्न हुए और अपनी निद्रा-त्याग के वेदों की रक्षा में उत्थित हो गये । उन्होंने अपने ऐश्वर्य के योग से दूसरे शरीर धारण किया, जो चन्द्रमा के समान कान्तिमान् था । सुन्दर नासिकालाल शरीर से युक्त हो वे छोड़े के समान गर्दन और मुख धारण कर प्रकट

उन सभी ब्राह्मणों को नार-नार तुम्हारा मत गाव दिया : “अरे अथम ब्राह्मणों ! आज मे तुम वेद माता गायत्री के स्थान और उसके मंत्र-वा के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ । वेद, वेदोक्त मन्त्र तथा वेद की बार्ताओं में; शिव की उपासना, शिव-मन्त्र का जप तथा शिव-सम्बन्धी साम्प्रदायिक कर्म में भी अनधिकारी हो जाओ । देवी के मन्त्र, देवी के स्थान और उनके अनुष्ठान कर्म में तुम्हारा अनधिकार होगा; अतः तुम सदा अधम हो समझे जाओगे । देवी का उत्सव देवाने और उनके नामों का कीर्तन करने में विमुक्त होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे । देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने के लिए अनधिकारी होकर तुम लोग सदा नीच ब्राह्मण की श्रेणी में रहोगे । मगवान् शिव का उत्सव देखने और शिव-भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे । रक्षा, वित्त्वपत्र और शुद्ध भक्षण धारण करने से वंचित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे । श्रौत-स्मार्त-सम्बन्धी सदाचार तथा ज्ञान-मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी; अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे । अद्वैत ज्ञाननिष्ठ तथा शम-दम आदि साधन से तुम सदा उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ । नित्यकर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनधिकार हो और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ । स्वाध्या-याध्यन तथा प्रवचन से उन्मुख होकर सर्वदा अधम जीवन व्यतीत करो । गो आदि दान और पितरों के श्राद्ध से तुम विमुक्त हो जाओ । कृच्छ्र, चान्द्रायण तथा प्रायश्चित्त व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनधिकार हो जाओ । पिता, माता, पुत्र, भ्राता, कन्या और भार्या का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान होकर तुम्हें नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाये । अधम ब्राह्मणों ! वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों की जो गति मिलती है, वही तुम्हें प्राप्त हो । तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष मेरे दिये हुए शाप से दाम्न होकर तुम्हारे ही समान होंगे ।”

ब्राह्मणों को इस प्रकार वचन-दण्ड देने के अनन्तर गौतम ऋषि ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री के दर्शनार्थ वे देवालय में गये। चरणों में मस्तक झुकाया, तो वे कहने लगीं—महामाग ! सर्प का दुग्ध-पान उसके विष की अभिवृद्धि का हेतु बनता है। तुम धैर्य धारण करो। कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है।

शाप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था, वह सारा विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। एक अत्यन्त भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। सारे एकत्रित होकर अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे। दण्ड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने गौतम मुनि को प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुये थे और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उनके मुंह से बार-बार यही व्वनि निकल रही थी—मुनिवर ! प्रसन्न हों, मुनिवर ! प्रसन्न हों। चारों ओर से घेर कर जब वे ब्राह्मण मुनिवर को प्रार्थना करने लगे, तो उनका दयाद्वं हृदय कृष्णा से भर आया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा—जब तक भगवान् कृष्ण का जन्म नहीं होगा, तुम्हें कुम्भीपाक नरक में अवश्य ही रहना पड़ेगा; क्योंकि मेरा वचन मिथ्या हो नहीं सकता। इसके बाद तुम लोगों का कलियुग में इस भूमण्डल पर जन्म होगा। मेरी कही हुई ये बातें अन्यथा नहीं हो सकतीं। यदि तुम्हें शाप से मुक्त होना है, तो तुम सब व्यक्तियों के लिए यह परम आवश्यक है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो।

महर्षि गौतम ने उन सब ब्राह्मणों को वहां से विदा किया और उसे प्रारब्ध का प्रभाव समझकर अपने दिल को शान्त किया।

जब कलियुग आया, तब कुम्भीपाक नरक से निकलकर वे ब्राह्मण भूमण्डल पर आये। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शपित हो चुके थे; वे ही त्रिकाल-सन्ध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुक्त होकर यहाँ उत्पन्न हुए। उस शाप के प्रभाव से ही वेदों में उनकी श्रद्धा नहीं रही और

और वे पाखण्ड का प्रचार करने लगे । वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते और उनके मुंह से स्ववा और स्वाहा का उच्चारण भी नहीं होता । उन मनके दण्डित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता है । बहुत सारे लम्पट तो ऐसे हैं, जो अत्यन्त दुराचारी होकर पर-क्षिप्तों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने धृणित कर्म के प्रभाव में पुनः कुम्भोपासक नरक में ही जायेंगे ।

सत्तापकीर्त

की परीक्षा होती और उत्तीर्ण व्यक्तियों के वक्षःस्थल पर पुनः उसी रत्न से तीन रेखाएँ खींची जातीं । रसोइये को पहचानने में सुविधा हों गई और वेकारों की बढ़ती हुई फौज रूक गई ।

श्रावकों को यह श्रेणी सर्वथा ही नई हुई थी । वे अपना सारा समय तप, जप, स्वाध्याय, ध्यान आदि कार्यों में ही लगाने लगे । संसार से सर्वथा दूर नहीं हुए, पर, लगभग अपना सम्बन्ध तोड़ लिया । उनके पुत्र-पौत्रादिक साधुओं के पास प्रव्रजित होने लगे । दोषित होने में जो असमर्थ होते व परोपहादिक में असहिष्णु होते वे श्रावकों की इस पंक्ति में आ जाते और इस श्रमणभूत पर्याय में अपना जीवन निर्वाह करते । भरत द्वारा संस्थापित इस परम्परा का मृग्यंश, महायश, अतिवल, वलमद्र, वलवोर्य, कीर्तिवोर्य, जलवोर्य और दण्डवोर्य आदि उनके आठ उत्तराधिकारियों ने भी निर्वाह किया । काकिणी रत्न द्वारा लाञ्छित तीन रेखाओं का भरत के निर्वाण के साथ ही लोप हो गया । सूर्यंश ने उसके स्थान पर सोने की जंजीर का प्रचलन किया । महायश के समय यज्ञोपवीत चाँदी का बना और फिर क्रमशः रेशम के धागों का व रुई के धागों का प्रयुक्त होने लगा । आठों ही राजाओं ने अर्ध भरत में अपना साम्राज्य चलाया और इन्द्र द्वारा सम्राट् भरत को प्रदत्त मुकुट को भी धारण किया, पर, उसके बाद बहुत भारी हानि से उसका उपयोग नहीं किया जा सका ।

भावी तीर्थंकर व चक्रवर्ती कौन ?

शासन-सूत्र का सम्यक् संचालन व अनासक्त भावना में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भरत एक अनूठा ही उदाहरण उपस्थित कर रहे थे । कमल की भांति साम्राज्य से निर्लेप रह कर धर्म-जागरण करते हुए अपनी आत्मा को भावित कर रहे थे । एक बार भगवान् ऋषभदेव जनपद को पावन करते हुए अयोध्या पधारे । चक्रवर्ती भरत उनके दर्शनार्थ वहाँ आये । भगवान् ने अपने प्रवचन में मानव-जीवन की अमूल्यता पर प्रकाश

को इससे अगार प्रसन्नता हुई। वह तीन ताल देकर आकाश में उछला और अपने माग्य को बार-बार सराहने लगा। उच्च स्वर से बोलने लगा—मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर हैं। मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती हैं। मैं पहला वासुदेव होऊंगा व चक्रवर्ती होकर अन्तिम तीर्थंकर होऊंगा। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। सब कुलों में मेरा ही कुल सर्वश्रेष्ठ है।

व्यक्ति अपने मानसिक स्पन्दन, वाचिक स्फुरणा व कायिक प्रवृत्तियों से कर्म-पुद्गलों को आकृष्ट करता रहता है। अहं, छद्म व लालसा आदि व्यक्ति के कार्यों को मलिन करने के साथ-ही-साथ आत्म-भावों को भी अपवित्र करते हैं। कुल का अहं मरोचि के पवित्र जीवन को दूषित करने वाला बना।

अल्पारम्भी या बहु-आरम्भी

भरत की जिज्ञासा पूर्ण होने के अनन्तर श्री ऋषभसेन गणधर ने भगवान् से पूछा : 'भन्ते ! पट्खण्डाधिप चक्रवर्ती भरत अल्पारम्भी हैं या बहु-आरम्भी ? इनकी गति कौन-सी है ?'

भगवान् ने उत्तर दिया—भरत अल्पारम्भी है और चरम शरीरी है; अतः इसी जन्म में मोक्षगामी है।

भगवान् द्वारा प्रदत्त वह उत्तर पानो में तेल बिन्दु की तरह अति-घोघ्र ही सारे शहर में फैल गया। कुछ उसे सुनकर हर्षित हुए और कुछ ने उसका उपहास भी किया। एक बार सम्राट् के समक्ष नगर-रक्षक ने एक चोर को उपस्थित किया। उसका अपराध प्रमाणित हो चुका था; अतः उसे मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। चोर गिड़गिड़ाने लगा और चक्रवर्ती से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। उसने आग्रहपूर्वक दूसरी बार अपराध न करने का विश्वास दिलाया। करुणाशील चक्रवर्ती ने यह कहते हुए कि चोरी छोड़ देने से चोर तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है; अपराधी को मुक्त कर दिया।

दण्ड-मुक्त हो जाने से चोर ने मुक्त की सांस ली; पर, चोरी नहीं छोड़ी। एक बार वह फिर उसी अपराध में पकड़ा गया। नगर-राज्य उसे लेकर चक्रवर्ती के पास आया। अपराध की पुनरावृत्ति को देखकर सम्राट् क्रोध हो गये और उन्होंने इस बार उसे मृत्यु-दण्ड मुक्त दिया। यह पकड़ा भी शहर में फैल गई। आतंक फैलाने वालों को शिक्षा मिली। पर, कुछ विदेशी व्यक्तियों ने उगे दुमरे ही रंग में रंग दिया। पकड़ा को गतिविजित कर सर्वत्र इस रूप में प्रसारित किया गया कि बीतबसत प्रभु के घर में भी साक्षर पक्षपात है। चक्रवर्ती भय ने बंधे गये युद्ध कर रहे हैं। व्यापारियों का गंतार करवाया है। छः गांवों के राज्य में, वन्यजिन प्रदेशों व विद्याय में आगक है। पाणिपतों को हत्या करने व मानक भी नहीं दिखाकरवाते। राज्य का मृत्यु-दण्ड इसका प्रमाण है। सम्राट् प्रत्यागमन कोम हो गये हैं और कोम मातृगणों हो गये हैं ?

[illegible]

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

संगीत व उत्तम के मागों को पार कर यह पुनः भरत के पान पहुँच गया ।
भरत ने पूछा—त्यों तुम जाना ?

अभियुक्त—हाँ, महाराज !

भरत—नगर में आज तू ने क्या-क्या देगा ?

अभियुक्त—कुछ भी नहीं देगा महाराज !

भरत—स्नान-स्नान पर होनेवाले नाटक तो देने होंगे ?

अभियुक्त—महाराज ! आज तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी दिगन्तार्थ नहीं देना था ।

भरत—कहाँ संगीत तो सुना होगा ?

अभियुक्त—आपकी नाओं ने कहा है, मोत की गुनगुनाहट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुना । नाटक या संगीत हो रहे होंगे, पर, नेरे लिए तो प्राणों का प्रश्न था । दफर-उपर देगकर आनन्द लूटें या प्राण बनाकर जिन्दगी का गुण लूटें ?

भरत—मोत का इतना डर ?

अभियुक्त—महाराज ! आप उसे क्या जानें ? यह तो यही जान सकता है, जिसके ऊपर मोतती है ।

भरत—तो क्या मैं अमर रहूँगा ? तू तो एक जीवन को मोत ने छर गया । न वहाँ तू ने नाटक देगा, न कहीं संगीत सुना और न कहीं ऊँची नजर ही उठाई । मैं तो मोत को लम्बी परम्परा ने परिचित हूँ ; क्या वह साम्राज्य मुझे लुमा सकती है ?

अभियुक्त का शिर शर्म से झुक गया । उसे अपनी उद्दण्डता पर घृणा हुई । उसने दाना मीनों और अपराध-मुक्त होकर अपने घर चला गया ।

भरत के सोलह स्वप्न

श्वेताम्बर परम्परा में समाट् चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न प्रसिद्ध हैं, किन्तु, दिगम्बर परम्परा में चक्रवर्ती भरत और समाट् चन्द्रगुप्त; दोनों

तो चाहें, किन्तु, कर नहीं पायेंगे। ऐसा नो होगा कि वे नटक कर पप-पट्ट हो जायें और निष्ठा प्रस्थापन करें।

३. भरत—एक अश्व गज से भारावान्त हो रहा था।

मगवान् ऋषभदेव—अश्व मुनि का प्रतीक है। पंचम काल में मुनिजन अपने पर ऐसी सत्ताओं का आरोप मान बैठेंगे, जो उन्हें दया देंगी। उस युग में साधु लोग शक्ति-प्राप्त करने के इच्छुक हो जायेंगे और नहीं शक्ति उनकी आत्मा को पर द्योनेगी।

४. भरत—अज्ञा-समूह मूखों पक्षियों पर रहा था।

मगवान् ऋषभदेव—इसके दो अर्थ हैं। पंचम काल में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष होंगे। अन्न की अल्पता अल्पता हो जायेगी, जिससे जन साधारण अनर्थ्य और अनुपमेय पदार्थों का भक्षण करेंगे। स्वार्थ के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रयोग से नापी सन्तति अज्ञा-समूह की तरह निर्वल हो जायेगी।

५. भरत—हाथी की पीठ पर एक मर्कट बैठा था।

मगवान् ऋषभदेव—हाथी सत्ता का प्रतीक है। पश्चिम काल में सत्ता निम्नस्तरीय (पाशविक) व्यक्तियों के हाथ में चली जायेगी। राज-गत्ता शत्रुओं का साथ छोड़ देंगे। धर्म-सत्ता मानवता से दूर हो जायेगी। पाशविक वृत्तियों बढ़ेंगी और सत्ता की बन्दर-बाट होगी। राजनीति, समाज और धर्म में छल, दमन, चोरी, सीनाजोरी, स्वार्थ और वैमनस्य आदि अतिशय बढ़ जायेंगे। सत्ताधिकारियों में चरित्रवान् व नीतिज्ञ व्यक्तियों की अल्पता हो जायेगी।

६. भरत—एक हंस अनगिन कौचों द्वारा मारा जा रहा था।

मगवान् ऋषभदेव—उस युग में ज्ञानी और विवेकी सज्जनों पर धूर्त आक्षेप करेंगे, उन्हें पीटेंगे और नाना प्रकार से त्रास देंगे। जैन साधुओं को अन्य मतानुयायी अनेक प्रकार की यातनायें भी देंगे।

७. भरत—प्रेत नृत्य कर रहा था।

सम्राट् भरत, इन्द्र व अन्य सभी प्राणियों को भगवान् के विरह से अपार वेदना हुई, किन्तु, नियति के सम्मुख प्रत्येक को अपनी हार माननी ही पड़ा करती है ।

भरत को केवल ज्ञान की प्राप्ति

भरत चक्रवर्ती थे । पट् खण्डों में उनका अखण्ड अनुशासन था । कुबेर की तरह अखूट खजाना था; ऐश्वर्य एवं विलास के अपरिमित साधन थे, पर, वे अनासक्त भावना से ही अपना जीवन जीते थे । सब तरह से सन्तुष्ट व तृप्त थे । सांसारिक चमक उन्हें लुभा नहीं सकी थी । एक दिन भरत स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शीश महल में बैठे थे । महल में चारों ओर मानवाकार शीशे जड़े हुए थे; अतः सब ओर ही प्रतिबिम्ब पड़ता था । भरत की अंगुलि से अंगूठी निकलकर सहसा नीचे गिर पड़ी । भरत इससे अज्ञात रहे, किन्तु, दर्पण में अचानक ही उनका ध्यान अपनी हथेली की ओर गया; वह अंगुलि शोभाविहीन प्रतीत हुई । सम्राट् ने अपने मुकुट, कुण्डल, हार आदि आभूषण क्रमशः उतारे, तो वे अवयव भी निराल फीके लगने लगे । जो अवयव अत्यन्त शोभित हो रहे थे, वे उतने ही अशोभित हो गये । भरत का ऊर्ध्वमुखो चिन्तन हुआ । क्या वह शोभा है, जो संयोगिक होती है ? क्या वह भी सुन्दरता है, जो जड़ की परिणामज्ञा है ? आभूषण जड़ हैं । मैं चेतन हूँ । आभूषण विकारज हैं और मेरी सत्ता निर्विकार है । निर्विकार सत्ता की सुन्दरता क्या सविकार पदार्थ के द्वारा बढ़ती है ? इस अनित्य भावना के चिन्तन के परिणामस्वरूप भरत सम्पत्तियों से भ्रती, व्रती से अप्रमत्त, अप्रमत्त से वीतराग और वीतराग से शीघ्र मोह बने और चार कर्मों के नाश से केवल ज्ञानी बने । राजमहलों में, राजकीय वेश-भूषा में तथा अपने अवयवों का निरीक्षण करते हुए विरक्ति के चरम बिन्दु पर पहुँच जाना, अत्यन्त असाधारण घटना थी ।

केवल ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर चक्रवर्ती ने अपना पंच मुष्टि लुंचन किया, साधु-वेश पहना व महल छोड़कर एक निर्धन्य को भाँति निकल पड़े ।

अन्तःपुर की रानियों, मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों, राजाओं व नागरिकों ने भरत का जब वह वेश देखा, जन समूह उमड़ पड़ा। सभी ने उसे एक विनोद समझा, किन्तु, भरत ने जब वस्तुस्थिति का उद्घाटन किया, तो इस विराग का विरह के द्वारा स्वागत हुआ। रानियों ने अनुरक्ति का, मन्त्रियों ने साम्राज्य-संचालन का, नागरिकों ने भक्ति का व मित्रों ने प्रेम का पाश छोड़कर उसमें उन्हें आवद्ध करने का प्रयत्न किया, पर, हाथी के निकले हुए दाँत कब वापिस हुए? केवली भरत ने सभी को प्रतिबोध दिया तथा विरह को विरक्ति में परिणत करने की प्रेरणा दी। हजारों राजाओं, राजकुमारों व अन्य नागरिकों ने भी विरक्त होकर उनका अनुगमन किया। बहुत समय तक संयम-पर्याय का पालन करते हुए महर्षि भरत अष्टापद पर्वत पर अनशन पूर्वक मोक्ष-धाम को प्राप्त हुए।

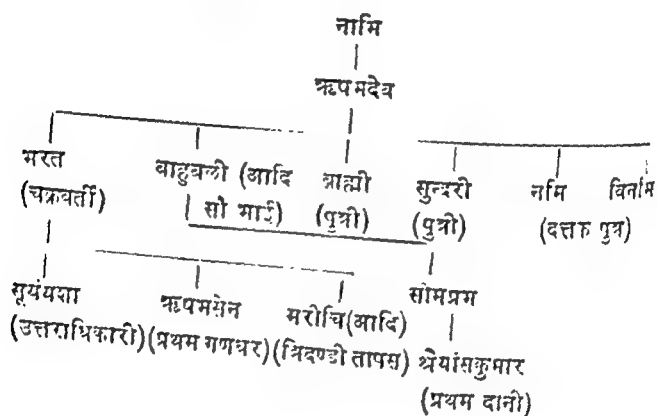
शीश महल का विश्वंसे

सूर्ययशा चक्रवर्ती भरत का उत्तराधिकारी बना। उसने भी अपने पिता की तरह शासन-सूत्र का संचालन करते हुए महती लोकप्रियता प्राप्त की। अन्तिम समय उसी शीश महल में अनित्य भावना का चिन्तन करते हुए गृहस्थ-वेश में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। महायशा, अतिबल, बलभद्र आदि भरत के आठ उत्तराधिकारियों ने अपनी परम्परा का विधिवत् पालन किया। राज्य-व्यवस्था के साथ-ही-साथ धार्मिक परम्पराओं का भी परिवर्धन किया और उसी शीश महल में उसी चिन्तन के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया।

नवम उत्तराधिकारी अपने पूर्वजों से विपरीत आचरण व विचार वाला हुआ। जब उसने अपने सभी पूर्वजों को एक ही महल में केवल ज्ञान उत्पन्न होने की घटना को सुना, तो बड़ा ही अन्यमनस्क हुआ। उसे यही विचार आया; “जो महल इतने बड़े साम्राज्य के सुखपूर्ण उपभोग से उपरत करता है, वह किस काम का? यदि यह महल इसी रूप में रहा, तो न

मालूम और कितने व्यक्तियों को विरक्ति के इस जाल में फँसायेगा। मेरे पर भी कहीं इस महल का असर न हो जाये।” उसने अपने अनुचरों को आदेश देकर तत्काल उसे गिरवा दिया और अपने उस कार्य पर वह फूला नहीं समाया। सद्बिचारों के उत्प्रेरक उपकरण उस व्यक्ति के पास नहीं रह सकते, जो अपने विचारों में मलिनता लिए हुए होता है।

जैन परम्परा में भरत की वंशावलि

त्रिदण्डिकापुष्पचरित्र के आधार पर

वैदिक वाङ्मय में

वेदों में

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत जैन परम्परा में श्लाघ्यपुरुष व मानवीय संस्कृति के आदि सूत्रधार के रूप में तो माने ही गये हैं; वैदिक परम्परा में भी स्वयं ब्रह्मा ने ऋषभदेव के रूप में आठवां अवतार ग्रहण किया था। ऋषभ-श्रुत भरत वहाँ भी अपने सौ भाइयों में ज्येष्ठ, शासन-सूत्र के संचालन में परम निपुण तथा निवृत्तिपरायण माने गये हैं। दोनों ही परम्पराओं में दोनों ही श्लाघ्यपुरुषों के जीवन की अधिकांश सदृशता गवेषकों के लिए बहुत कुछ नवीन तथ्यों की उद्भावक है। प्रस्तुत प्रकरण में वेद व पुराणों के आधार पर उनका जीवन तथा उस परम्परा में उनके प्रति अनिव्यक्त अनिवर्चनीयता का संक्षिप्त समुल्लेख किया जा रहा है।

वेदों में अहंन्^१ तथा अहन्त^२ शब्द का प्रयोग-वाङ्मय उस परम्परा की जैन धर्म के प्रति विशेष भावना तो व्यक्त करता ही है; साथ ही

१. अहंन् विनापि सायकानि घन्वा
अहन्निदं हयसे

२. क—इ

विदधन् ।

त्वदस्ति ॥

सू० ३३ पं० १०

ऋषभदेव, मुपाश्वनाथ^१, अरिष्टनेमि^२, महावीर^३ आदि की नाम-ग्राह की गई स्तुति तथा उन्हें अनिवंचनीय पुरुष मानकर उनके उपदेशों पर चलने की प्रेरणा भी दी गई है।

ख—अहन्तो ये मुदानवो नरो असामि शवसः ।

प्रयज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चामहद्भूषः ।

—ऋग्वेद, मं० ५ अ० ४ सू० ५२

ग—तावृधन्तावनु द्यून्मर्ताय देवावदमा ।

अहन्ताचित्पुरो दधेऽश्वे देवाववन्ते ॥

—ऋग्वेद, मं० ५ अ० ६ सू० ८६

घ—दृष्टितो अग्ने सनसानो अहन्देवान्यक्षि मानुपात्पूर्वो अथ ।

स आवह मरुतां शर्षो अच्युतमिन्द्रं नरोवहिपदंयज्ञध्वं ॥

—ऋग्वेद, मं० २ अ० ११ सू० ३

१. ॐ मुपाश्वमिन्द्र हवे —यजुर्वेद,

२. क—ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा —यजुर्वेद, अ० २६

ख—तवां रथं वयद्यादुधेमस्तो मेरुश्विना सविताय नम्यं ।

अरिष्टनेमि परिद्यामियानं विद्यामेतं वृजन जीग्दानम् ॥

—ऋग्वेद, अ० २ अ० ४ व २६

ग—वाजस्यनु प्रगव आवभूयमा, च विश्वा भुवनानि गर्भतः ।

म नेमिराजा परियाणि विद्वान्, प्रजां पुष्टिं वर्धयमानो

अस्मी स्वाहा ।

—यजुर्वेद, अ० १, मंत्र २५

घ—स्वस्ति न ऊर्ध्वो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः ।

स्वस्ति न स्नादवो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।

—सायनेर, प्रपा० १ अ० १

३. क—आरिष्टनेमिः अस्माकं प्रजापतिः, अस्माकं प्रजापतिः ।

अस्माकं प्रजापतिः, अस्माकं प्रजापतिः ॥ —यजुर्वेद, अ० ११, मं० १६

ऋग्वेद व नवयवेद में ऐसे अनेक मन्त्र हैं, जिनमें ऋषभदेव की स्तुति बहिष्क आत्म-साधकों में प्रथम, अव्यूत चर्या के प्रणेता तथा मत्स्यों में सर्व-प्रथम अमरत्व अथवा महादेवत्व पाने वाले महापुरुष के रूप में की गई है। एक स्थान पर उन्हें ज्ञान का आगार तथा दुःखों व शत्रुओं का विध्वंसक बताते हुए कहा गया है :

असूतपूर्वा वृषभो ज्यायतिभा अस्य गुरुधः सन्तिपूर्वाः ।
दिवो न पाता विदथस्वधोभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवो दधाथे ॥
—ऋग्वेद, '५-३८

जिस प्रकार जल से भरा हुआ मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है और जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्वी अर्थात् ज्ञान के प्रतिपादक वृषभ महान् हैं। उनका शासन पर दे। उनके शासन में ऋषि-परम्परा से प्राप्त पूर्व का ज्ञान आत्मा के क्रोधादि शत्रुओं का विध्वंसक हो। दोनों (संसारी और मुक्त) आत्माएं अपने ही आत्म-गुणों में चमकती हैं; अतः वे ही राजा हैं, वे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं और आत्म-यत्न नहीं होने देते।

ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में उपदेश और वाणी की पूजनीयता तथा शक्ति-सम्पन्नता के साथ उन्हें मनुष्यों और देवों में पूर्वयाचा माना गया है :

मखस्य ते तीव्रपस्य प्रजूतिमियभि वाचमृताय भूपन् ।

इन्द्र क्षितीमामास मानुषीणां विशां देवी नामुत पूर्वयाचा ॥

—ऋग्वेद, २।३४।२

हे आत्म-द्रष्टा प्रभो ! परम सुख पाने के लिए मैं तेरी शरण में आता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और वाणी पूज्य और शक्तिशाली हैं। उनको

३--देववहिवर्धमानं नुवीरं, स्तीणं रायेसुमर वेद्यस्याम् ।

पृतेनाक्तवसवः सीदतेदं, विश्वे देवा आदित्यायज्ञियासः ॥

—ऋग्वेद, मं० २ अ० १ सू० ३

में अब धारण करता हूँ। हे प्रभो ! सभी मनुष्यों और देवों में तुम्हीं पहले पूर्वयात्रा (पूर्वगत ज्ञान के प्रतिपादक) हो।

कुछ मन्त्रों में उनका नामोल्लेख नहीं हुआ है, पर, उनकी शक्ति को विशेष लक्ष्य करते हुए उनकी गरिमा व्यक्त की गई है :

त्रिणी राजना विदथे पुरुणि परिविश्वानिभूपथः सदांसि।
अपश्यमत्र मनसा जगन्वान्वते गन्धर्वा अपि वायुकेशान्॥
-- ऋग्वेद, २।३८।६

दोनों ही राजा अपने विरल ज्ञान में समाजों के हित में चमकते हैं। वह सर्वथा निज ज्ञान में जागरूक ब्रतों के पालक हैं एवं वायुकेश गंधर्वों से वेष्टित रहते हैं। वे गन्धर्व (गणधर) उनकी शिक्षाओं को अवधारण करते हैं। हमें उनके दर्शन प्राप्त हों।

ऋषभदेव का प्रमुख सिद्धान्त था कि आत्मा में ही परमात्मत्व का अधिष्ठान है; उसे प्राप्त करने का उपक्रम करो। इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए वेदों में उनका नामोल्लेख करते हुए कहा गया है :

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीती, महादेवो मर्त्यानाविघेद।
-- ऋग्वेद, ८।५८।३

मन, वचन, काय; तीनों योगों से बद्ध (संयत) वृषभ (ऋषभदेव) ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) मर्त्यों में आवाम करता है।

उन्होंने अपनी गाथना य तपस्या से मनुष्य-जगत् में रहते हुए, उ प्रमाणित भी कर दिया था, गंगा उल्लेख भी वेदों में है।

तन्मर्त्यस्य देवत्वमज्ञानमग्रे।

-- ऋग्वेद, ३।१।२

ऋषभ स्वयं आदि पुरुष थे, जिन्होंने सबसे पहले मर्त्यदेवता में देव की प्राप्ति की थी।

ऋषभदेव प्रेम के राजा के रूप में विख्यात थे । उन्होंने जिस शासन की स्थापना की थी, उसमें मनुष्य व पशु; सभी समान थे । पशु भी मारे नहीं जाते थे ।

नास्य पशून् समानान् हिनास्ति ।

—अथर्ववेद

सब प्राणियों के प्रति इस मैत्रि-भावना के कारण ही वे देवत्व के रूप में पूजे जाते थे ।

ऋषभं मा समासानां सपत्नानां विषासहितम् ।

हन्तारं शत्रूणां कृपि विराजं गोपितं गवाम् ॥

— ऋग्वेद, अ० ८ मं० ८ सू० २४

मुद्गल ऋषि पर ऋषभदेव की वाणी के विलक्षण प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा गया है :

ककर्दवे वृषभो युक्त आसीद् अवावचीत् सारथिरस्य केशी ।
दुर्वैर्युक्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति ज्मा निष्पदो मुद्गलानीम् ॥

—ऋग्वेद, १०।१०।६

मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान् नेता) केशी वृषभ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए नियुक्त थे; उनकी वाणी निकली, जिसके फल-स्वरूप जो मुद्गल ऋषि की गीर्वा (इन्द्रियाँ) जुते हुए दुर्घर रथ (शरीर) के साथ दौड़ रही थीं, वे निश्चल होकर मुद्गलानी (मुद्गल की स्वात्म-वृत्ति) की ओर लौट पड़ीं ।

इसीलिए उन्हें आह्वान करने की प्रेरणा दी गई है :

अहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजंतं प्रथममध्वराणाम् ।

अपां न पातमश्विना हुँवे श्रिय इन्द्रियेण इन्द्रियं दत्तमोजः ॥

—अथर्ववेद, कां० १९।४२।४

समस्त पापों से मुक्त, अहिंसक वृत्तियों के प्रथम राजा, आदित्य-स्वरूप श्री ऋषभदेव को मैं आह्वान करता हूँ। वे मुझे बुद्धि और इन्द्रियों के साथ बल प्रदान करें।

ऋग्वेद में उन्हें स्तुति-योग्य बताते हुए कहा गया है :

अनर्वाणं ऋषभं मन्द्रजिह्वं, बृहस्पतिं वर्धया नव्यमर्के

—मं० १ सूत्र १९० मंत्र १

मिथभाषी, ज्ञानी, स्तुति-योग्य ऋषभ को पूजा-साधक मंत्रों द्वारा वर्धित करा। वे स्तोता को नहीं छोड़ते।

प्राग्नये वाचमीरय

—ऋग्वेद, मं० १० सू० १८७

तेजस्वी ऋषभ के लिए स्तुति प्रेरित करो।

यजुर्वेद, अ० ३१ मंत्र ८ की एक स्तुति में कहा गया है :

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात्।

तमेव निदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय॥

मैंने उस महापुरुष को जाना है, जो सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानादि अंधकार से दूर है। उसी को जानकर मृत्यु से पार हुआ जा सकता है, मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है।

यह स्तुति और जेनाचार्य मानसुंग द्वारा की गई भगवान् ऋषभदेव की स्तुति शब्द-साम्य की दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है। भक्तामर स्तोत्र में वे कहते हैं :

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमान्स।

मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं।

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः।

हे ऋषभदेव भगवान् ! तुम्हें मुनिजन परम पुरुष मानते हैं। तुम सूर्य के समान तेजस्वी, मल-रहित और अज्ञान आदि अंधकार से दूर हो। तुम्हें

मली-भांति जान लेने पर ही मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। हे मुनीन्द्र ! मुक्ति प्राप्त करने का और कोई सरल मार्ग नहीं है।

उपर्युक्त दोनों उद्धरणों के शब्द और भाव देखने से सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों स्तुतियाँ एक ही व्यक्ति को लक्षित करके की गई हैं।

वेदों में ऋषभदेव, सुपाश्वं, अरिष्टनेमि, महावीर आदि तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है। इसकी पुष्टि राष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन्^१, डा० अलब्रेटवेवर^२, प्रो० विरुपाक्ष वाडियर^३, डा० विमलाचरण लाहा^४ प्रभृति विद्वज्जन भी करते हैं।

प्रो० विरुपाक्ष वाडियर वेदों में जैन तीर्थंकरों के उल्लेखों का कारण उपस्थित करते हुए लिखते हैं : “प्रकृतिवादी मरीचि ऋषभदेव का पारिवारिक था। वेद उसके तत्त्वानुसार होने के कारण ही ऋग्वेद आदि ग्रंथों की रचना उसी के ज्ञान द्वारा हुई है। फलतः मरीचि ऋषि के स्तोत्र वेद-पुराण आदि ग्रंथों में हैं और स्थान-स्थान पर जैन तीर्थंकरों का उल्लेख पाया जाता है। कोई ऐसा कारण नहीं कि हम वैदिक काल में जैन धर्म का अस्तित्व न मानें।”^५

मनुस्मृति और पुराणों में

अरसठ तीर्थों में यात्रा करने से जो फल होता है, मनुस्मृति ने उतना फल आदिनाथ के स्मरण का माना है :

अष्टपष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फलं भवेत्।

श्रीआदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भवेत्॥

१. Indian Philosophy, Vol. 1, p. 287

२. Indian Antiquary, Vol. 3, p. 901

३. जैनपथ प्रदर्शक [आगरा] भा० ३, अं० ३, पृ० १०६

४. Historical Gleanings, p. 78

५. अजैन विद्वानों की सम्मतियाँ, पृ० ३१

मार्कण्डेय^१ पुराण, कूर्म^२ पुराण, वायु^३ पुराण, अग्नि^४ पुराण, ब्रह्मांड^५

१. अग्नीध्रसूनोर्नाभिस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः ।
 ऋषभात् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः ॥
 सोऽभिपिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रात्राज्यमास्थितः ।
 तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंशयः ॥

—मार्कण्डेय पुराण, अ० ५०

२. हिमाह्वय तु यद्वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः
 तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्या महाद्युतिः ॥
 ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताग्रजः ।
 सोऽभिपिच्यर्षभः पुत्रं भरतं पृथिवीपतिः ॥

—कूर्म पुराण, अ० ४१

३. नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मेरुदेव्या महाद्युतिः ।
 ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥
 ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ।
 सोऽभिपिच्याय भरतं पुत्रं प्रात्राज्यमास्थितः ॥

—वायु पुराण, पूर्वार्ध, अ० ३१

४. जराभृत्यमयं नास्ति धर्माधमौ युगादिकम् ।
 नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमादेशात्तु नामितः ॥
 ऋषभो मेरुदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।
 ऋषभोदात्त श्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गतः ॥

—अग्नि पुराण, अ० १०

५. नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मेरुदेव्या महाद्युतिम् ।
 ऋषभं पार्थिवं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजनम् ॥
 ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ।
 सोऽभिपिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रात्राज्यमास्थितः ॥
 हिमान्तर्यंदक्षिणं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।

—ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्वार्ध, अनुपमपाद, अ० १६

पुराण, वाराह^१ पुराण, लिङ्ग^२ पुराण, विष्णु^३ पुराण, स्कन्ध^४ पुराण आदि में ऋषभदेव की स्तुति के साथ-ही-साथ उनके माता-पिता, पुत्र आदि के नाम तथा उनकी जीवन-घटनाएं भी सविस्तार वर्णित की गई हैं।

श्रीमद् भागवत पुराण

श्रीमद् भागवत पुराण में उनके सुविस्तृत जीवन-प्रसंग प्रस्तुत करते हुए ज्ञान की सात भूमिकाओं में से पदार्थाभावना और असंसक्ति की

१. नाभिमर्शदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषमनामानं तस्य भरतः पुत्रश्च ।

—वाराह पुराण, अ० ७४

२. नाभेनिसर्गं वक्ष्यामि हिमाङ्केऽस्मिन्निबोधतः ।

नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः ॥

ऋषमं पायिवश्रेष्ठं सर्वंक्षत्रस्य पूजितम् ।

ऋषमाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ॥

सोऽभिपिच्यथ ऋषमो भरतं पुत्रवत्सलः ।

ज्ञानं वैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥

सर्वात्मनात्मन्यास्याप्य परमात्मानमीश्वरम् ।

नमो जटो निराहारोऽचीरो ध्वांतगतो हि सः ॥

निगशस्त्यक्तसंदेहः शंवमाप परं पदम् ।

हिमाद्रिर्दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥

—लिङ्गपुराण, अ० ४७

३. न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टमु सर्वदा ।

हिमाङ्ग्यं तु वै वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः ॥

तस्यर्षमोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः ।

ऋषमाद् भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ॥

—विष्णु पुराण, द्वितीयांश, अ० १

४. नाभेः पुत्रश्च ऋषमः ऋषमाद् भरतोऽभवत् ।

—स्कन्ध पुराण, माहेश्वर खण्डके कीमारखण्ड, अ० ३७

भूमिकाओं के रूप में ऋषभदेव और भरत का जीवन-दर्शन विस्तारित किया गया है। माता-पिता के नाम, सौ पुत्रों का उल्लेख, साधना के प्रकार, ऋषभदेव का पुत्रों को उपदेश, सामाजिक व धार्मिक नीतियों का प्रवर्तन व भरत की अनासक्ति आदि का वर्णन सविस्तार किया गया है।

श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कन्ध, अध्याय ३ में अवतारों का वर्णन करते हुए बताया गया है: “राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान् ने आठवाँ अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग दिखाया, जो सभी आश्रमवासियों के लिए वन्दनीय है।”

द्वितीय स्कन्ध, अध्याय सात में लोलावतारों का वर्णन करते हुए कहा गया है: “राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान् ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तिओं से रहित रह कर, अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त शांत करने एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने मूढ़ पुरुषों के वेप में योग-साधना की। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस-पद अथवा अवधूत-चर्या कहते हैं।”

श्रीमद् भागवत के पंचम स्कन्ध, अध्याय २ से १४ तक ऋषभदेव, भरत तथा बाद में जड़ भरत का प्रस्तुत किया गया जीवन-वृत्त संक्षिप्त रूप में यहां उद्धृत किया जा रहा है।

१. अष्टमे मेरुदेव्या तु नाभे जाति उत्क्रमः ।

दर्शयन् वत्सं धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम् ॥

—श्रीमद् भागवत, स्कन्ध १, अ० ३, श्लोक १३

२. नाभेरसावृषम आस सुदेविसूनु,
यो वैचचार समदृग् जडयोगचर्याम् ।

यत् पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति,
स्वस्यः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः ॥

—श्रीमद् भागवत, स्कन्ध २, अ० ७, श्लोक १०

SECRET

इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसलिए, इसे बहुत ही सावधानी से संभालना और सुरक्षित रखना आवश्यक है।

[illegible]

पुत्र-प्राप्ति के लिए नञन

मानि के भी प्राचीन ज्ञान की मरुद कीर्ति कदापि न भूरे । उनसे
अपनी परम-तन्त्री केन्द्री के साथ पुनः-जागृता ये एकप्रता पूर्वक भाग्यम्
मनुष्यता का कलन किया । यद्यपि मनुष्यत्वं स्वयं, ईश, काल, मृत्यु,
अविज्ञ, शक्तिता और विधि, मरुद के इन माधवों ने मरुद में ही प्राप्त
नहीं होते, यद्यपि मरुदों पर जो उनकी कृपा होती ही है । अब राजा

नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तो उनकी अपने भक्त का अभीष्ट करने के लिए उत्सुक हो गया। वे साक्षात् रूप प्रकट हुए। श्रद्धाविज, सदस्य व यजमान आदि सभी उन्हें अपने बीच में पाकर अत्यन्त आह्लादित हुए। सभी ने उनकी पूजा व स्तुति की। श्रद्धाविज बोले—पूज्यतम ! आपने हमें सर्वश्रेष्ठ वर तो यह दे ही दिया कि आप राजपि नाभि की यज्ञशाला में साक्षात् प्रकट हुए हैं। हम और क्या वर मांगें ? किन्तु, एक प्रार्थना अवश्य है। यद्यपि उसे व्यक्त करने में संकोच अनुभव होता है, तथापि आप साक्षात् द्रष्टा हैं; अतः हम अपने हृदय को आप से छुपा भी कैसे सकते हैं ? हमारे ये यजमान राजपि नाभि सन्तान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आप ही के समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं।

ब्रह्माजी ने कहा—“श्रृपियो ! आपने यह बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है। मेरे समान तो मैं ही हूँ, इसलिए अद्वितीय हूँ। सन्तान के रूप में किसे प्रेषित कर सकता है ? यह असमंजस में डालने वाली बात है; तथापि ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विज कुल तो मेरा मुख है; अतः मैं स्वयं ही अपनी अंश-कला से नाभि के यहाँ अवतार लूँगा।” महारानी मेरुदेवी के समक्ष राजपि नाभि से इस तरह वचनबद्ध होकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

कुछ समय बीता। महर्षियों द्वारा पूर्णतः प्रीणित करने पर स्वयं भगवान् नाभिराज को सन्तुष्ट करने के लिए तथा दिगम्बर संन्यासी, वातरशना श्रमण और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए महारानी मेरुदेवी के गर्भ से शुद्ध सत्त्वमय विग्रह स प्रकट हुए^१। नाभि-नन्दन का शरीर मुडोल व सुन्दर था। तेज, बल, ऐश्वर्य व पराक्रम

१. बहिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नामैः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां घर्मान् दर्शयितुकामो वातरशना नानां श्रमणानां श्रृषोणां ऊर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तन्त्रावततार।

आदि गुणों में अनिर्घोषयोग होने के कारण उनका नाम ऋषभ (भेड़) रखा गया । वे जन्म में ही भगवान् विष्णु के वर, अंगुष्ठ आदि विग्रहों में वृद्ध होने तथा समता, नास्ति, धैर्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रमाण प्रतिदिन बढ़ता ही गया ।

एक बार इन्द्र ने देखा कि उनके राज्य में सब नहीं की । योगेश्वर भगवान् ऋषभ ने इन्द्र की मूर्धता पर ईर्ष्या हुए अपनी योगमाया के प्रभाव में आने प्रजानामात्र भूनाथ में भूव जन्म बदलाया । इन्द्र की भी लज्जित होना पड़ा ।

ऋषभदेव का राज्याभिषेक

महाशत्रु नानि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त आनन्द-मग्न हो गये । वे गोरुमाता का बहुत सम्मान करते थे । जब उन्होंने देखा कि जलता और मणि-गरिमा के मय्य ऋषभदेव का बहुमान करते हैं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो उन्होंने उन्हें धर्म-मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक कर राज्यों की देख-रेख में छोड़ दिया । स्वयं अपनी पत्नी मेरुदेवी के साथ बदरिकाश्रम चले गये । वहाँ उन्होंने अहिंसा-वृत्ति से कठोर तपस्या की और नमोऽर्प योग के द्वारा भगवान् वागुदेव के वरन्तारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वप्न में लीन हो गये ।

भगवान् ऋषभदेव ने अपने देव अत्रनाम राक्ष को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया । गुरु की यथोचित शिक्षा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनसे आज्ञा प्राप्त की । जगता की गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के निमित्त देवराज इन्द्र की कन्या जयन्ती से विवाह किया तथा श्रौत-स्मार्त, दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए, उसके गर्भ से अपने ही समान सौ पुत्र उत्पन्न किये । उनमें महायोगी भरत सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान् थे । उन्हीं के नाम से यह जगन्नाथराज आरतवर्ध कहलाया । उनके

गये। वे सर्वथा मीन हो गये थे। कोई बात करना भी चाहता, तो वे उससे बोलते नहीं थे। जड़, अन्धे, गूंगे, बहरे, पिशाच और पागल के समान चेष्टा करते हुए, वे अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। कनो नगरों व गाँवों में चले जाते, तो कमी खानों व किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गाँवों, सेना की छावनियों, गोशालाओं, बहिरों की बस्तियों और यात्रियों के ठहरने के स्थानों में रहते। कमी पहाड़ों, जंगलों व आश्रमों में विचरते। वे किसी भी मार्ग से निकलते तो मृग व दुर्ग लोग पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई घमकी देता, कोई डेरा मारता, कोई धूलि फेंकता, कोई थूक देता तो कुछ व्यक्ति इतनी अपमान कर बैठते कि उन पर मल, मूत्र आदि भी फेंक देते। बुरा-मला कह का तो तिरस्कार करनेवाले सैकड़ों ही थे। इतना हाने पर भी वे इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम में मग्न हो जानेवाले इस मिथ्या शरीर में उनकी तनिक भी अहं व ममता नहीं थी। उनके हाथ, पाँव, छाती, लम्बी लम्बी बाँहें, कन्धे, गरदन और मुग आदि अंगों की बनावट बड़ी मधुर और मनोरम थी। प्रत्येक अंग से मुकुमारा छटकती थी, पर, उनके मुग के आगे भूरे रंग की लम्बी घुंगुराकी लट्टें लटकी रहती थीं। उनके महान् भार व अवधूतों के समान भूमि-मर्शित देह के कारण वे भूतवाधाग्रस्त व्यक्ति के समान ही जान पड़ते थे।

बीभन्मयूनि

जनता द्वारा अपनी माधना में नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित किए जाने के कारण समान् ऋषभदेव ने बीभन्मयूनि धारण करना उचित समझा। वे अस्वस्थता में रहने लगे। वे छिटे-छिटे हो गाले-गाले व घाँसे लगे जंगल-मध्य आदि का व्यापक करने लगे। वे अनेक हाथों दुर्गम जंगल-मध्यका प्रवेश का उद्योग करने लगे थे, किन्तु, उनके मस्तक घुंगुरा नहीं थी। बड़ा सुगन्ध था। ऐसा उग्र सुगन्ध को शत्रु भी भाँसे और इस सुगन्ध के कारण वे भी भूमि-मर्शित हो जाते थे। यह प्रकृत

गो, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उनके ही समान कभी चलते हुए, कभी खड़े-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेंटे-लेंटे हो जाने-पीने व मल-मूत्र का त्याग करने लगे । इस प्रकार परमहंसों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कई प्रकार की योग-चर्याओं का आचरण किया । वे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ महान् आनन्द का अनुभव करते रहते थे । उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं था । उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे । उनके पास आकाश-भागन, मनोजवित्व (मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना), अन्तर्धान, परकाय-प्रवेष्ट (दूसरे के शरीर में प्रवेष्ट करना), दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियाँ अपने-आप ही सेवा करने को आईं, किन्तु, उन्होंने उनको मन से भी स्वीकार नहीं किया ।

देह-त्याग

भगवान् ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण-स्वरूप थे, फिर भी वे जड़ पुरुषों की भाँति, अवयवों के समान विविध वेप, माया और आचरणों से अपने-आपको छुपाये रहते थे । अन्त में उन्होंने योगियों को देह-त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा । वे अपने अन्तःकरण में अवेदरूप से स्थित परमात्मा को अमिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिङ्ग-देह के अनिमान से मुक्त हो गये । इस प्रकार उनका शरीर योग माया की वासना से केवल अनिमानामास के आश्रय हो पृथ्वी तल पर बिखरता रहा । दैवयय वह कोंक, बेंक और कुटक आदि दक्षिणात्य कर्नाटक देशों में गया और मुँह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिहारे उन्मत्त के समान दिगम्बर रूप से कुटकाचल के गन में घूमने लगा । इसी समय वायु-देव ने समेत हुए वासियों की रगड़ से प्रबल दायाम्नि प्रकट हुई । उसने उस वन को जलाते हुए उसी के साथ भगवान् ऋषभदेव के शरीर को भी नष्ट कर दिया ।

राजा अर्हन्त

जिस समय कलियुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कौह, बक और कुटुक देश का मन्दमति राजा अर्हन्त वहाँ के लोगों से ऋषभदेव के आयमातीत आचरण का वृत्तान्त सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर, लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के बशीभूत होकर, मय-रहित होकर, वैदिक मार्ग को छोड़कर अपनी बुद्धि से अनुचित और पाषण्ड-पूर्ण कुर्मर का प्रचार करेगा। उससे कलियुग में देवमाया से मोहित बनेक ज्ञान मनुष्य अपने शास्त्र-विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अतः बहुल कलियुग के प्रभाव से बुद्धि-हीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आत्मन न करना, अनुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर के तिरस्कार करने वाले पाषण्ड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और ब्राह्म वेद, ब्राह्मण एवं भगवान् यज्ञपुरुष की निन्दा करने लगेंगे। वे अपनी इन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रकृति में अन्ध परम्परा से विश्वास करके मस्त होने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे।

भरत द्वारा राज्य-ग्रहण

भरत ने ऋषभदेव के आदेश से जय शासन-पूज सम्माला, तो पंचवर्णी के साथ विवाह किया। उग्रे गुमति, राष्ट्रभृत्, मुदरन्त, आवरण और धमहेन् नामक पाँच पुत्र हुए। वे भी अपने पिता के गमान ही थे। मन्त्र मात्र भरत मन्त्री विषयों के ज्ञाता थे। वे अपने-अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा को अपने चाप-बाणों के गमान स्वधर्मस्थित रहते हुए अग्रगण्य बना। साथ में पाण्डव करने थे। वे क्षत्रा, अश्वर्य, उद्गता और प्रजा, उन चार अविषयों द्वारा कर्ण जानते बाने प्रकृति और विद्वान्; दोनों प्रकार के अन्धकार, दम, पूर्णमास, भानुमण्डि, वन और गोम आदि छोटे बड़े प्रकृति के मन्त्रमय अन्धकारों के मत और प्रकृति मन्त्रमय वा मन्त्रमय थे। उन मन्त्रमयों ने ही अपने अपने पुत्रात्मक कर्मों के मतमय मन्त्रमय प्रकृति के देव थे। उन प्रकार मन्त्रमय, मन्त्रमय तथा मन्त्रमय के ही मन्त्रमय प्रकृति मन्त्रमय मन्त्रमय मन्त्रमय थे।

पुलहाश्रम में

एक करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद राज्य-भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ समझ कर वंश-परम्परागत क्षपणी सम्पत्ति को पुत्रों में बाँट दिया और राजमहलों को छोड़कर पुलहाश्रम (हरिहर क्षेत्र) में चले गये । इस आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान् का बड़ा ही वात्सल्य रहता है । यहाँ वे उनसे उनके इष्टरूप में मिलते रहते हैं । यहीं पर वह सुप्रसिद्ध चक्र नदी (गण्डकी) सब ओर से श्रद्धियों के आश्रम को पवित्र करती रहती है ।

पुलहाश्रम के उपवन में भरत वनेले ही रहते और अनेक प्रकार के पत्र-पुष्प, तुलसीदल, जल और फल-मूल, फलादि उपहारों से भगवान् की आराधना करते रहते । इस उपासना से उनका अन्तःकरण समस्त विषया-मिलापाजों से निवृत्त होकर शान्त हो गया और उन्हें परम पद प्राप्त हो गया । प्रेम का वेग बढ़ता गया, आनन्द के प्रबल प्रवाह से शरीर में रोमांच होने लगा और उत्कण्ठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आँसू उमड़ आये, जिससे उनकी दृष्टि एक गयी । वे प्रतिक्षण भगवत्सेवा में ही तत्पर रहते थे । शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी-भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गये; जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे ।

मृग का मोह

एक बार भरत गण्डकी में स्नान कर नित्य-नैमित्तिक तथा शौचादि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जाप करते हुए तीन मुहूर्त तक नदी की धारा के पास ही बंठे रहे । इसी समय प्यास से व्याकुल एक मृगी जल पीने के लिए वहाँ आई । आनन्द से पानी पीना आरम्भ किया । अचानक एक सिंह का भयानक शब्द सुनाई दिया । हिरन स्वभावतः ही डरपोक होते हैं और संयोगवश यदि ऐसा शब्द सुनाई पड़ जाये, तो उनकी प्राणों पर ही आ बसती है । मृगी का कलेजा घड़कने

लगा और कातर भाव से उपर-उपर झांकने लगी। उसकी प्यास सान् भी न हो पाई थी कि उस शब्द से और भीत होकर प्राण बचाने के उपक्रम करने लगी। उसे अन्ध कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। उस नदी के उस पार जाने के लिए एक छलांग मारी। वह गमंघती थी मय से अकुला रही थी व एक ही छलांग करने से असमय ही उस गमं-पात हो गया। मृगी नदी के उस पार तो पहुँच गई, किन्तु, व मृग-शावक बीच जल-धारा में ही गिर पड़ा। वह मृगी अपने मूय बिछुड़ गई थी। शारीरिक वेदना, मय व अमर्यादित छलांग भरने वह अत्यन्त व्यथित हो गई थी। किसी भी तरह वह एक गुफा में पहुँ और मरण-धर्म को प्राप्त हो गई।

राजर्षि भरत ने यह सारी घटना देखी। उनका हृदय कलषा भर आया। उन्होंने उस शावक को जल-धारा से बाहर निकाला, उस परिचर्या की और उसे अपना आत्मीय समझकर अपने आश्रम में आये। भरत के एकाकीपन का साथी एक वह मृग-छोना भी हो गया भरत की उसके प्रति ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे प्रतिदिन उस खाने-पीने का प्रवन्ध करने व्याघ्रादि हिंस्र पशुओं से उसे बचाने, ल लड़ाने व पुचकारने आदि की चिन्ता में ही डूबे रहने लगे। उनके नियम और भगवत्पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक-एक कर छूटते और अन्त में सभी छूट गये। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा कितने खेद की बात है कि कालचक्र के वेग ने इस मृग-छोने को ब दल, सुहृद और बन्धुओं से दूर कर मेरी शरण में पहुँचा दिया है। मुझे ही अपना माता-पिता, साथी-संगी आदि सब कुछ मानता है। अतिरिक्त इसे और किसी का पता भी नहीं है। मेरे में ही इसका विश्वास है। मुझे इस शरणागत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; क्योंकि उसके दोषों से भी मैं पूर्णतः परिचित हूँ। अब मुझे अपने इस आ का सब प्रकार की दोष-बुद्धि को छोड़कर लालन-पालन, पोषण व करना चाहिए।

मृग-छीने में भरत की आसक्ति बढ़ गई और वे उसके स्नेह-पाश में पूरी तरह से आवद्ध हो गये। यहां तक कि उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते और भोजन करते समय भी उनके सिर पर उसी का भूत सवार रहने लगा। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल-फूलादि लाने होते तो भेड़ियों व कुत्तों के मय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ-तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण-शावक बटक जाता, तो वे अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधों पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती में लगाकर दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य-नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी वे बीच-बीच में उठ-उठकर उस मृग-बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती, तभी उनके चित्त को शान्ति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल-कामना करते हुए वे कहने लगते—
'देता ! तेरा सर्वत्र कल्याण हो।'

कभी यदि वह दिखाई न देता, तो वे धन लुटे हुये दीन मनुष्य के समान अत्यन्त दुःखी हो जाते। उसके विरह से व्याकुल और सन्तप्त होकर कष्टनायक अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा बड़े हो उठार होकर इस प्रकार कहने लगते—क्या वह मातृहीन मृग-छीना मेरे जैसे पुण्यहीन व अनायों का विश्वास कर और मुझे अपना मानकर, मेरे द्वारा किये गये अपराधों को सत्पुरुषों की तरह मूलरूप लोट आयेगा ? क्या मैं इस जाधम में निर्विघ्न रूप से हरो-हरो दूब को चरते हुए उसे देखूँगा ? ऐसा न हो जाये कि कोई भेड़िया, कुत्ता, सूअर अथवा व्याघ्र आदि उसे चटककर जाये। सूर्य भगवान् अस्त होने को जा रहे हैं और अभी तक मृगों को वह धरोहर लोटकर नहीं आई। क्या वह हिरण राज-कुमार मृत पुण्यहीन के पास आकर अपनी विभिन्न प्रकार की मृगशाव-कोचित मनोहर एवं दर्शनीय जीशानों से अपने स्वजनों का नोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेगा ? प्रणय-कोप से जब कभी मैं गेल में झूठ-मूठ ममत्ति के बहाने आस मूँद कर बैठ जाता, तो वह चकित चित्त से मेरे

तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, तो थक कर गाय के गुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े । मानो समुद्र में गिर गये हों । उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान् ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया । वृषामुर को मारने के कारण जब इन्द्र को ब्रह्म-हत्या लगी और उसके भय से भागकर छिप गये, तब भगवान् ने उस हत्या से इन्द्र की रक्षा की और जब असुरों ने अनाय देवांगनाओं को बन्दी बना लिया, तब भी भगवान् ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया । जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रह्लाद आदि संत पुरुषों को भय पहुँचने लगा, तब उनको निभय करने के लिए भगवान् ने नरसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला । उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर-संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मन्वन्तरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की । फिर वामन-अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छोन लिया और देवताओं को दे दिया । परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को इक्कोस बार क्षत्रिय-हीन किया । परशुराम तो हैहयवंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्निरूप से ही अवतीर्ण हुए थे । उन्हीं भगवान् ने रामावतार में समुद्र पर पुल बान्धा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया । उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है । भगवान् राम सदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं । राजन् ! अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे भगवान् यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चलकर भगवान् बुद्ध के रूप में प्रकट होकर यज्ञ के अधिकारियों की अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे ।

श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान् ऋषभदेव और भरत-सम्बन्धी जीवन-प्रसंग अन्य पुराणों में भी विवेचित हैं । विष्णु पुराण, अंश २

अध्याय १ में भगवान् ऋषभदेव की वंश-परम्परा का सविस्तार उल्लेख है। अंश २ अध्याय ११ से १६ तक भरत का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड पुराण, मार्कण्डेय पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, वाराह पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण आदि में भी भगवान् ऋषभदेव व चक्रवर्ती भरत के उल्लेख तथा जीवन-वृत्त पाये जाते हैं।

महाभारत में ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत का प्रसंग कहीं नहीं आया है; क्योंकि इसमें दुष्यन्त-पुत्र भरत की वंश-परम्पराओं का ही विशेषतः विवेचन किया गया है। फिर भी ऋषभ^१, नामि^२, आदि^३, आदिकर, सर्वग^४, सर्वज्ञ^५ आदि शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग किया गया है। यह शब्द-प्रयोग वहाँ शिव के विशेषण के रूप में हुआ है, जो विशेषतः अनुसन्धेय है।

ज्ञान की सात भूमिकाएं

योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८ में ज्ञान की सात भूमिकाओं का विशद विवेचन किया गया है। पांचवीं व छठी भूमिका का सम्बन्ध

१. ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निश्कलः शिवः ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ३१८

२. नामिर्नन्दिकरो भावः पुष्करः स्यपतिः स्थिरः ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ९३

३. सर्वकर्मा स्वयंभूत आदिरादिकरो निधिः ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ३७

४. विनागः सर्वगो मुखः ।

महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ५९

५. सुवर्णरेताः सर्वज्ञः सुवीजो वीजवाहनः ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ४०

तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े । मानो समुद्र में गिर गये हों । उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान् ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया । वृत्रामुर को मारने के कारण जब इन्द्र को ब्रह्म-हत्या लगी और उसके भय से भागकर छिप गये, तब भगवान् ने उस हत्या से इन्द्र की रक्षा की और जब असुरों ने अनाय देवांगनाओं को बन्दी बना लिया, तब भी भगवान् ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया । जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रह्लाद आदि संत पुरुषों को भय पहुँचने लगा, तब उनको निमंत्रण करने के लिए भगवान् ने नरसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला । उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर-संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मन्वन्तरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की । फिर वामन-अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और देवताओं को दे दिया । परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को इक्कोस बार क्षत्रिय-हीन किया । परशुराम तो हैहयवंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्निरूप से ही अवतीर्ण हुए थे । उन्हीं भगवान् ने रामावतार में समुद्र पर पुल बान्धा एवं रावण और उसको राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया । उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है । भगवान् राम सदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं । राजन् ! अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे भगवान् यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चलकर भगवान् बुद्ध के रूप में प्रकट होकर यज्ञ के अधिकारियों को अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे ।

श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान् ऋषभदेव और भरत-सम्बन्धी जीवन-प्रसंग अन्य पुराणों में भी विवेचित हैं । विष्णु पुराण, अंश २

प्राग १ में नमयान् ऋषयदेव की वंश-परम्परा का सविस्तार उल्लेख । अंश २ अध्याय ११ से १६ तक भरत का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया जा है । इनके अतिरिक्त नायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड पुराण, मार्कण्डेय पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, वाराह पुराण, शिव पुराण, स्कन्द पुराण, लिंग पुराण आदि में भी नमयान् ऋषयदेव या चरक्यर्त्ता भरत के उल्लेख तथा जीवन-वृत्त पाये जाते हैं ।

महाभारत में ऋषयदेव और उनके पुत्र भरत का प्रयोग कहीं नहीं किया है; क्योंकि इनमें दुःसन्त-पुत्र भरत की वंश-परम्पराओं का ही विशेषतः विवेचन किया गया है । फिर भी ऋषभ^१, नाभि^२, आदि^३, सदिक्कर, सर्वज्ञ^४, सर्वज्ञ^५ आदि शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग किया गया है । यह शब्द-प्रयोग वहाँ शिव के विशेषण के रूप में हुआ है, जो विशेषतः स्तुत्यार्थ है ।

ज्ञान की सात भूमिकाएँ

योगशास्त्र, उत्पत्ति-प्रकरण, अंश ११८ में ज्ञान की सात भूमिकाओं का विशद विवेचन किया गया है । सातों में से छठी भूमिका का सम्बन्ध

१. ऋषयदेवः पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः ।

—महानारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ३१८

२. नाभिर्नन्दिकरो नाभः पुष्करः स्यवतिः स्मिरः ।

—महानारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ९३

३. सर्वकर्मो स्वयंभूत आदिरादिकरो निधिः ।

—महानारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ३७

४. विनागः सर्वगो भुवः ।

महानारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ५९

५. मुयर्षिताः सर्वज्ञः मुवीजो योजवाहनः ।

—महानारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ४०

जड़ भरत व ऋषभदेव से है । सातों भूमिकाओं^१ के नाम १. शुभेच्छा, २. विचारणा, ३. तनुमानसा, ४. सत्त्वापत्ति, ५. असंसक्ति, ६. पदार्थाभावना और ७. तुर्यंगा है ।

मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूँ, मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों द्वारा जानकर तत्त्व का साक्षात्कार करूँगा; इस प्रकार वैराग्यपूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को जानी जनों ने 'शुभेच्छा' कहा है ।

शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्संग के संग तथा विवेक-वैराग्य के अभ्यासपूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होने को 'विचारणा' कहा है ।

शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इन्द्रियों के द्विषय-भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करने को 'तनुमानसा' कहा है । इस भूमिका में मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता का प्राप्त हो जाता है; अतः इसे 'तनुमानसा' कहा गया है ।

१. ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता ।

विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततोऽसंसक्तिर्नामिका ।

पदार्थाभावना पृथ्वी सप्तमी तुर्यंगा स्मृता ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। ५-६

२. स्थितः किं मूढ़ एवास्मि प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसज्जनः ।

वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधः ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। ८

३. शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् ।

सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। ९

४. विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियायैवसक्तता ।

यात्रा सा तनुताभावाद् प्रोच्यते तनुमानसा ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११७। १०

उपरोक्त तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यन्त विरक्त हो जाने के अनन्तर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना 'सत्त्वापत्ति'^१ है।

चारों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वानाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यन्तर सभी विषय-संस्कारों से अत्यन्त अमृग—सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर अन्तःकरण का समाधि में आरुढ़—स्थित हो जाना 'असं-सक्ति'^२ है।

पूर्व पाँचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वानाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मारामता के प्रभाव से उसके अन्तःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर-भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं ज्ञान नहीं होता, दूसरों के द्वारा प्रयत्न-पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का ज्ञान होता है; अतः उसके अन्तःकरण की 'पदार्थभावना'^३ हो जाती है।

पूर्व सभी भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वानाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करने

१. भूमिकात्रितयान्ध्यासाच्चित्तैर्ज्यैर्विरतेयंदात् ।

सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥

—योगवासिष्ठ, उत्पत्ति० ११७।११

२. दशाक्षतुष्टयान्ध्यासादसंसर्गफलेन च ।

रुद्धसत्त्वचमत्कारात् प्रोक्ता संसृतिनामिका ॥

—योगवासिष्ठ, उत्पत्ति० ११८।१२

३. भूमिकापञ्चकान्ध्यासात् स्वात्मरामतया दृढम् ।

आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात् ॥

परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थनाथनात् ।

पदार्थभावनानाम्नी पणो संजायते गतिः ॥

—योगवासिष्ठ, उत्पत्ति० ११८।१३-१४

पर भी भेदरूप संसार की सत्ता-स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु, अपने आत्माभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अन्तःकरण की 'तुयंगा' ^१ भूमिका कहा गया है ।

ऋषभदेव छठी पदार्थाभावना और जड़ भरत असंसक्ति नामक पांचवीं भावना में स्थित हैं; ऐसा माना गया है । असंसक्ति भूमिका का विश्लेषण करते हुए कहा गया है : "परम वैराग्य और परम उपरति के कारण उस ब्रह्म-प्राप्त ज्ञानी महात्मा का इस संसार और शरीर से अत्यन्त सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । ऐसे पुरुष का संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता; अतः वह कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है । गीता ^२ में कहा गया है ।

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थेऽन्यपाश्रयः ॥

उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों से भी इनका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्यन्ध नहीं रहता ।

फिर भी इस ज्ञानी महात्मा पुरुष के सम्पूर्ण कर्म शास्त्र-सम्मत और कामना एवं संकल्प से शून्य होते हैं । इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ।

१. भूमिपट्कचिराभ्यासाद् भेदस्यानुपलम्भतः ।

यत्स्वमार्वाकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुयंगा गातः ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८ । १५

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥^१

अतः ऐसे पुरुष को उसके सम्मान के लिए 'ब्रह्मविद्वर' कहा जा सकता है। ऐसा महापुरुष जब समाधि-अवस्था में रहता है, तब तो उसे सुषुप्ति अवस्था को भान्ति संसार का बिल्कुल भान नहीं रहता और व्युत्थान-अवस्था में—व्यवहार-काल में उसके द्वारा पूर्व के अभ्यास से सत्ता, आसक्ति, कामना, संकल्प और कर्तृत्वामिमान के बिना ही सारे कर्म होते रहते हैं। उसकी कभी समाधि-अवस्था रहती है और कभी व्युत्थानावस्था। उसकी किसी दूसरे के प्रयत्न बिना स्वतः ही व्युत्थानावस्था होती है। किन्तु, वास्तव में संसार के अभाव का निश्चय होने के कारण उसकी व्युत्थानावस्था भी समाधि के तुल्य ही होती है, इस कारण उसकी इस अवस्था को 'सुषुप्ति-अवस्था' भी कहते हैं।^२

पदार्थाभावना भूमिका का विश्लेषण करते हुए कहा गया है : "असंसक्ति के पश्चात् जब वह ब्रह्म-प्राप्त पुरुष पदार्थाभावना में प्रवेश करता है, तब उसकी नित्य समाधि रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती। उसके अन्तःकरण में शरीर और संसार के सम्पूर्ण पदार्थों का अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है। उसे संसार का और शरीर के बाहर-भीतर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, केवल श्वास आते-जाते हैं; इसलिए उस भूमि को 'पदार्थाभावना' कहते हैं। जैसे गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष को बाहर-भीतर के पदार्थों का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वैसे ही इनको भी ज्ञान नहीं रहता; अतः उस पुरुष की इस अवस्था को 'गाढ़ सुषुप्ति अवस्था' भी कहा जा सकता है। किन्तु, गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष के तो मन-बुद्धि अज्ञान के कारण माया में विलीन हो जाते हैं; अतः उसकी

१. अध्याय ४, श्लो० १६

२. ज्ञानयोग का तत्त्व, पृ० ३०४-३०५-

: ३ :

बौद्ध वाङ्मय में

बौद्ध साहित्य में भगवान् महावीर के जीवन-प्रसंग और निर्ग्रन्थ धर्म का उल्लेख तो बहुत स्थानों पर उपलब्ध होता है, पर, जैन और वैदिक साहित्य की तरह भगवान् ऋषभदेव व भरत के सविस्तार जीवन-प्रसंग वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। यत्र-तत्र भगवान् ऋषभदेव का उल्लेख भगवान् महावीर तथा भरत के साथ कई स्थानों पर मिलता है। 'धम्मपद' में कहा गया है :

उसमं पवरं वीरं महेसिं विजितविनं ।
अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२२

इस पद्य में समागत उसम (ऋषभ) और वीर शब्द प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव तथा चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर के लिए ही प्रयुक्त ज्ञात होते हैं। यद्यपि इस पद्य के अर्थ में कुछ विद्वानों का मतभेद है। वे इन्हें ऋषभदेव और भगवान् महावीर के लिए व्यवहृत नहीं मानते, किन्तु, कुछ विद्वानों ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए उपरोक्त अमिमत्त की पुष्टि की है।^१

'आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' में भारत के आदिकालीन राजाओं में नाभिपुत्र ऋषभ और ऋषभ-पुत्र भरत का उल्लेख किया गया है :

प्रजापतेः सुतो नाभि तस्यापि आगमुच्यति ।
नाभिना ऋषभपुत्रो वै सिद्धकर्म दृढव्रतः ॥ ३९० ॥

१. इण्डियन हिस्टोरीकल, क्वाटर्ली, मा० ३, पृ० ४७३-४७५

स्थिति तमोगुणमयी है; पर, इस ज्ञानी-पुरुष के तो मन-बुद्धि अज्ञान के कारण माया में विलीन हो जाते हैं; अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है; पर, इस ज्ञानी-पुरुष के मन-बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं; अतः इसकी अवस्था गुणातीत है। इसलिए यह गाढ़ सुषुप्ति से अत्यन्त विलक्षण है।

गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष तो निद्रा-परिपाक हो जाने पर स्वतः ही जग जाता है; किन्तु, इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुष की व्युत्थानावस्था तो दूसरों के बार-बार प्रयत्न करने पर ही होती है, अपने-आप नहीं। उस व्युत्थानावस्था में वह जिज्ञासु के प्रश्न करने पर पूर्व के अभ्यास के कारण ब्रह्मविषयक तत्त्व रहस्य को बतला सकता है। उगो कारण ऐसे पुरुषों को 'ब्रह्म विद्वरीयान्' कहते हैं।”

बौद्ध वाङ्मय में

बौद्ध साहित्य में भगवान् महावीर के जीवन-प्रसंग और निर्ग्रन्थ धर्म का उल्लेख तो बहुत स्थानों पर उपलब्ध होता है, पर, जैन और वैदिक साहित्य की तरह भगवान् ऋषभदेव व भरत के सविस्तार जीवन-प्रसंग वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। यत्र-तत्र भगवान् ऋषभदेव का उल्लेख भगवान् महावीर तथा भरत के साथ कई स्थानों पर मिलता है। 'धम्मपद' में कहा गया है :

उसमं पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं ।
अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२२

इस पद्य में समागत उसम (ऋषभ) और वीर शब्द प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव तथा चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर के लिए ही प्रयुक्त ज्ञात होते हैं। यद्यपि इस पद्य के अर्थ में कुछ विद्वानों का मतभेद है। वे इन्हें ऋषभदेव और भगवान् महावीर के लिए व्यवहृत नहीं मानते, किन्तु, कुछ विद्वानों ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए उपरोक्त अभिमत की पुष्टि की है।^१

'आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' में भारत के आदिकालीन राजाओं में नामिपुत्र ऋषभ और ऋषभ-पुत्र भरत का उल्लेख किया गया है :

प्रजापतेः सुतो नाभि तस्यापि आगमुच्यति ।
नाभि नो ऋषभपुत्रो वै सिद्धकर्म दृढव्रतः ॥ ३९० ॥

१. इण्डियन हिस्टोरीकल, क्वाटर्ली, मा० ३, पृ० ४७३-४७५

तत्प्राणिमणिमयी यथा त्रिभुजो विमानो विभो ।

नानभयमभयः पूतः शोभोऽयं न तानवदो ज्ञेयः ॥३३॥

यह कल्प में एक उदाहरण करीबों के मान्य और भयान उल्लेख किया गया है ।

नेपाथिक भामोर्षी ने मयूरों के आहारण में भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महाशेखर का नामोन्धेन किया है ।

आर्यदेव द्वारा शीघ्र पर्याप्त्य में भी भगवान् ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है, किन्तु, तबकी मूल संस्कृत-पद्धति प्राप्य नहीं है । इस कल्प का शीघ्री रूपान्तर मिला है, जिसमें कपिल, उल्लूक आदि ऋषियों की मान्यता के साथ मिश्रितरूप से भगवान् ऋषभदेव की मान्यता का निरूपण किया गया है : “कपिल, उल्लूक (कणाद), ऋषभ आदि ऋषिगण ‘भगवान्’ कहलाते हैं । ऋषभ के शिष्य-गण निर्ग्रन्थों के धर्म-ग्रन्थों का पाठ करते हैं । वे ऐसे कहते हैं : “तपस्या करो और केश-लुंघन आदि क्रियाएँ करो, जो पुण्यमय हैं । साथ ही कुछ ऐसे शिक्षक हैं, जो उपवास और प्रायश्चित्त करते, अग्नि तपते, सदा राड़े रहते, मीन रखते, पर्यंत-मिथर से गिरते अथवा ऐसी क्रियाएँ करते जो उन्हें गौ-सदृश बनाती थीं । वे इन क्रियाओं को पुण्यशाली मानते हैं । वे उनको अति शुक्ल धर्म कहते हैं । ”^{१३}

त्रिशास्त्र-सम्प्रदाय के संस्थापक श्री चिन्तसंग ने उपरोक्त कथन पर विवेचन करते हुए चीनों भाषा में लिखा है : “ऋषभ एक तपस्वी ऋषि

२. कपिल मुनिनाम ऋषिवरो, निर्ग्रन्थ तीर्थंकर ऋषभनिर्ग्रन्थ रूपि ।

—आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प

३. यः सर्वज्ञ आसो वा स ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपादष्टवान्, तद्यथा ऋषभवर्ध-
मानादिरिति ।

—न्यायविन्दु

१. तैशोत्रिपिटिक, भा० ३३, पृ० १६८

हैं। उनका उपदेश है कि हमारे शरीर को सुख और दुःख का अनुभव करना होता है, दुःख जो हमारे पूर्व-संचित कर्मों का फल है, कदाचित् इस जीवन में तपस्या द्वारा समाप्त हो जाता है और सुख उसी समय प्रकट हो जाता है। उनके धर्म ग्रन्थ 'निग्रन्थ सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनमें हजारों कारिकाएँ हैं।^१

श्री चिन्संग ने उपाय हृदयशास्त्र में भगवान् ऋषभदेव के सिद्धान्तों का भी विवेचन किया है। यद्यपि इनमें कुछ मौलिक त्रुटियाँ रह गई हैं, तथापि वे मननीय हैं। वहाँ बताया गया है : "उनके [ऋषभ के] मूल सिद्धान्त में पाँच प्रकार का ज्ञान, छः आवरण (कर्म) और चार बुरे कपाय हैं। पाँच प्रकार का ज्ञान—१. श्रुत, २. मति, ३. केवल, ४. मनः पर्यव और ५. अवधि है। छः आवरण—१. दर्शनावरणी, २. वेदनीय, ३. मोहनीय, ४. आयुष्य, ५. गोत्र और ६. नाम हैं। चार कपाय—१. क्रोध, २. मान, ३. लोभ और ४. माया हैं। वे मानते हैं कि निमित्त (Cause) में परिणाम (Effect) होते हैं और नहीं भी होते हैं। द्रव्य एक है और नहीं भी है। ये उनके मौलिक सिद्धान्त हैं। यही कारण है कि ऋषभ 'भगवत्' कहे जाते हैं।"^२

पट्ट शास्त्र में उल्लिखित कपिल, उल्लूक आदि ऋषियों के बारे में अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए श्री चिन्संग ने लिखा है : "उन सब ऋषियों के मत ऋषभदेव के धर्म की शाखाएँ हैं।"^३ आगे वे लिखते हैं : "वे उपवास तो ऋषभ की भाँति करते थे। परन्तु, उनमें से कुछ दिन भर में फल के तीन टुकड़े लेते थे, अन्य पवन-भक्षण करते अथवा घास खाते थे। वे मोन धारण करते थे।"

२. A Commentary on the Sata Sastra, 1, 2., Taisho-tr. Vol. 42, P. 244.

३. These teachers are offshoots of the sect of Rishabha.

‘स्वर्णसप्ततिटीका’ में भगवान् ऋषभ द्वारा निरूपित हेतुवाद (तर्क) का भी श्री चिन्संग ने उल्लेख किया है ।

श्री चिन्संग ने तैशोत्रिपिटक में भगवान् श्री महावीर की मान्यताओं का भी उल्लेख किया है । उनमें छः आवरण मुख्य हैं, किन्तु, भगवान् ऋषभदेव के सिद्धान्तों में विवेचित छः आवरणों में और यहाँ विवेचित छः आवरणों में कुछ अन्तर है । सम्भव है, सिद्धान्तिक मान्यताओं का विवेचन करते हुए कुछ असावधानी रह गई हो । वहाँ लिखा गया है : “१. दर्शनावरणीय, २. वेदनीय, ३. मोहनीय, ४. आयुष्य, ५. अन्तराय और ६. नाम; इनकी विषयी शक्तियां छः ऐश्वर्य हैं । यह वस्तु-विवेचना सर्वथा ‘न सद्-रूप है, न असद्-रूप है’ ऐसे करते हैं । वे मीन रहते हैं और ऐसे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, जो उनको गौ-जैसा शान्त बना दे, जैसे कि घगुघन्धु के ‘अभिधर्मकोष’ में बताया गया है । वे अपने नेत्र एक चिन्तु पर फेन्धित रखाते हैं, मस्तक झुकाये रखते हैं, घास-(शाक) भक्षण करते हैं और वे मानते हैं कि इस प्रकार वे गौवत् चर्या करते हैं ।”^१

इतिहास के सन्दर्भ में

जैन धर्म अनादि है। प्रत्येक काल-चक्राधं के उत्थपण और अवसर्पण में चौबीस तीर्थंकर होते हैं, जो कालक्रम से अपवर्तन के चक्र में फँसे हुए धर्म को उद्वर्तन देते हैं। उद्वर्तन और अपवर्तन की नाना प्रक्रियाओं को कुछ अनुसन्धाता ऐतिह्य तथ्यों के आधार पर परस्पर के अनन्तर जब कुछ तथ्य प्रकट करते हैं, तब वह केवल धृद्धा-गम्य ही नहीं रह जाता, अपितु तर्क-गम्य भी हो जाता है। चौबीस तीर्थंकर धृद्धा गम्य तो है ही, तैवीसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ और चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर की ऐतिहासिकता में अब सन्देह नहीं रह गया है तथा बावीसवें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि भी कुछ विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक पुरुष माने जा चुके हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय तक इतिहास अभी नहीं पहुँच पाया है, फिर भी जहाँ तक वह पहुँचा है, भगवान् ऋषभदेव के बारे में भी अच्छा प्रकाश पड़ता है।

मोहन-जो-दड़ों की खुदाई से प्राप्त होने वाली मुहरों में कुछ पर एक ओर नग्न ध्यानस्थ योगी की आकृति है और दूसरी ओर वृषभ का चिह्न है। वृषभ भगवान् ऋषभदेव का लोछन था; अतः यह अनुमान सहज ही हो जाता है कि उस समय में भी उनकी पूजनीयता प्रसिद्ध थी।

दो हजार वर्ष पूर्व राजा कनिष्क तथा ह्विष्क आदि के शासन में हुई खुदाई में प्राप्त शिलालेख मथुरा के संग्रहालय की आज भी शोभा बढ़ा रहे हैं। डा० फुह्रर ने उन शिलालेखों से प्राचीन इतिवृ

कर यह निर्णय दिया था कि प्राचीन समय में जैनी ऋषभदेव की मूर्तियाँ बनाते थे ।

श्री विसेण्ट ए० स्मिथ का कहना है : “मथुरा से प्राप्त सामग्री लिखित जैन परम्परा के समर्थन में विस्तृत प्रकाश डालती है और जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में अकाट्य प्रमाण उपस्थित करती है तथा यह बतलाती है कि प्राचीन समय में भी वह अपने इसी रूप में मौजूद था । ईस्वी सन् के प्रारम्भ में भी अपने विशेष चिह्नों के साथ चौबीस तीर्थंकरों की मान्यता में दृढ़ विश्वास था ।”^१

जर्मन के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० हर्मन जेकोबी,^१ जिन्होंने तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर महत्वपूर्ण अनुसन्धान किया था, अपनी गवेषणा के

1. The discoveries have to a very large extent supplied corroboration to the written Jain tradition and they offer tangible incontrovertible proof of the antiquity of the Jain religion and of its early existence very much in its present form. The series of twentyfour pontiffs (Tirthankaras , each with his distinctive emblem, was evidently firmly believed in at the beginning of the christian era.

—The Jain stup —Mathura, Intro. p. 6

2. There is nothing to prove that parshva was the founder of Jainism. Jain tradition is unanimous in making Rishabha the first Tirthankara (as its founder) there may be something historical in the tradition which makes him the first Tirthankara.

— Indian Antiquary, vol. ix P. 163

अनन्तर कहते हैं : “पार्श्वनाथ को जैन धर्म का प्रणेता या संस्थापक सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक मानने में एकमत है। इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की सम्भावना है।”

श्री स्टीवेन्सन को गवेष्णा डा० हर्मन जेकोवो के अभिमत को पुष्टि करती है। वे लिखते हैं : “जब जैन और ब्राह्मण; दोनों ही ऋषभदेव को इस कल्प-काल में जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं तो इस मान्यता को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।”

वरदाकान्त मुखोपाध्याय एम० ए० ने विभिन्न ग्रन्थों तथा शिलालेखों का अध्ययन करने के अनन्तर आत्म-विश्वास के साथ यह अभिमत प्रकट किया था : “लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे, किन्तु, इसका प्रथम प्रचार ऋषभदेव ने किया था। इसकी पुष्टि में प्रमाणों का अभाव नहीं है।”

कुछ विद्वानों व गवेष्कों ने तीर्थंकरों के बारे में तो अपना अभिमत प्रकट नहीं किया है, पर, वे अपने अनुसन्धान के आधार पर जैन धर्म को सृष्टि का आदि धर्म, प्रागैतिहासिक धर्म, अतिप्राचीन धर्म तथा स्वतंत्र धर्म प्रमाणित करते हैं।

सन् १८१७ में इस्ट इंडिया कम्पनी ने सुप्रसिद्ध पादरी रेवरेण्ड एब्ने जे० ए० डुवाई द्वारा फ्रांसोसी भाषा में लिखित पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था। जैन धर्म के बारे में अपना अभिमत

1. It is so seldom that Jains and Brahmanas agree; that I do not see how we can refuse them credit in this instance, where they, do so.

—Kalpa sutra, Intro, P. XVI

२. जैन धर्म की प्राचीनता, पृ० ८

व्यक्त करते हुए वहाँ लिखा गया है : “निस्सन्देह जैन धर्म ही सारे संसार में एक सच्चा धर्म है और यही समस्त मनुष्यों का आदि धर्म है ।”^१

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जैन धर्म को अनादि मानते हुए लिखते हैं : “ग्रन्थों तथा सामाजिक व्याख्यानों से जाना जाता है कि जैन धर्म अनादि है । यह विषय निर्विवाद तथा मतभेद से रहित है । सुतरां इस विषय में इतिहास के सबल प्रमाण हैं । जैन धर्म प्राचीनता में पहले नम्बर है । प्रचलित धर्मों में जो प्राचीन धर्म हैं, उनमें भी यह प्राचीन है ।”^२

संस्कृत कालेज वाराणसी के प्राध्यापक महामहोपाध्याय पंडित राम-मिश्र शास्त्री ने जैनधर्म को प्राचीनता को सप्रमाण स्वीकार करते हुए कहा है : “जैन धर्म तब से प्रचलित हुआ, जब से सृष्टि का आरम्भ हुआ । इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि जैन दर्शन वेदान्तादि दर्शनों से पूर्व का है ।”

मुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० मेक्समूलर जैन धर्म को किसी भी धर्म की शाला मानने को तैयार नहीं हैं । वे लिखते हैं : “विशेषतः प्राचीन भारत में किसी भी धर्मांतर से कुछ ग्रहण करके एक नूतन धर्म प्रचार करने की प्रथा ही नहीं थी । जैन धर्म हिन्दू धर्म से सर्वथा स्वतन्त्र है । वह उसकी शाला या रूपान्तर नहीं है ।”

मुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् मेजर जनरल जे० सा० आर० फ्लॉग एक० आर० एस० ई० ने जैन धर्म के बारे में जो अपना अभिमत व्यक्त

1. Yea, his (Jain) religion is the only true one upon earth, the primitive faith of all man kind.

—Description of the character, manners and customs of the people of India and of their institutions religious and civil.

२. अहिम-वाणी. वष ६ -

आदि, २६, ४० १९७-१९८

किया है, यह पूर्व विचारों को अच्छी तरह से पुष्टि कर देता है। उनकी सुदृढ़ मान्यता थी कि ईसा से अनगिनत वर्ष पूर्व भारत में जैन धर्म फैला हुआ था। बाबू लोग जब भारत में आये, तब यहां जैन धर्म के अनुयायी अवस्थित थे। बौद्ध धर्म ने प्राचीन ईसाई धर्म को कैसे प्रभावित किया, इस प्रश्न को समाहित करते हुए वे लिखते हैं: "बौद्ध धर्म ने प्राचीन ईसाई धर्म को कौनसे ऐतिहासिक साधनों से प्रभावित किया, इसकी गवेषणा करते हुए यह निस्सन्देह स्वीकार करना होगा कि इस धर्म ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जो यास्तव में अरबों-सहस्रों वर्षों से करोड़ों मनुष्यों का प्राचीन धर्म था।"^१

"जैन धर्म के आरम्भ को जान पाना असम्भव है।"^२

"भारतवर्ष का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म ही है।"^३

१६ सितम्बर १८५६ को जापान के शिमिजू नगर में विश्व धर्म परिषद् की आयोजना की गई। वर्मा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मा० यूचान तुन आंग ने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए वहाँ कहा था:

1. Through what historical channels did Buddhism influence early christianity, we must widen this enquiry by making it embrace Jainism the undoubtedly prior faith for very many millions through untold millenniums.

—The short study in science of comparative religion.
(Intro., p.I.)

2. It is impossible to find a beginning for jainism.

(I. bid, p. 13)

3. jainism thus appears an earliest faith of India.

(I. bid, p. 13)

विदेशों में

सुप्रसिद्ध पादरी रेवरेण्ड ऐन्वे जे० ए० डुवाई ने अपनी फ्रांसीसी की पुस्तक में लिखा है : 'एक युग में जैन धर्म सारे एशिया में बेरिया से राजकुमारी तक और केस्पियन झील से लेकर केम्स चटका तक फैला हुआ था।' रेवरेण्ड डुवाई के इस मत की पुष्टि में चीनियों की अल्पता नहीं है। विदेशों में बहुत सारे स्थानों पर खुदाई करीबियों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तथा वहाँ की श्रुतियों में प्रसिद्ध नाना घटनाएँ भी इस तथ्य का विशद उद्घाटन करती हैं। भगवान् ऋषभदेव विदेशों में पूज्य रहे हैं तथा वहाँ 'कृषि के देवता', 'वर्षा के देवता' और 'सूर्यदेव' के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। डा० ए० ए० प्रसाद जैन ने उन सब मान्यताओं का विद्वानों की नाना पुस्तकों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए लिखा है : "पूर्व में चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित हैं। चीनी त्रिपिटक में उनका उल्लेख मिलता है। जापानी उनको "रोकशव" (Rok' shab) कह कर पुकारते हैं। मध्य एशिया, मिश्र और यूनान में वे सूर्यदेव ज्ञान के अपेक्षा से और फोनेशिया में "रेशेफ" नाम से बल चिन्ह की अपेक्षा कहा जाये। मध्य एशिया में बृषभ (बैल) देव (Bull god) अर्थात् 'बाड आल' नाम से उल्लिखित किए गये। फणिक लोगों की भाषा में "रेशेफ" शब्द का अर्थ 'सींगों वाला देवता' होता है, जो बृषभ के बैल चिह्न का द्योतक है—साथ ही "रेशेफ" शब्द का साम्य भी "बृषभ" शब्द से है। प्रो० आर० जी० हर्ष ने "बुलेटिन आब दी वेक्कन कालेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट" (मा० १४, खण्ड ३, पृ० २२६-२३६)

“जैन धर्म संसार के ज्ञात सभी प्राचीन धर्मों में से एक है और उसका घर भारत है^१ ।”

डा० जिम्मर जैन को धर्म को प्राग् ऐतिहासिक व वैदिक धर्म से स्वतन्त्र तथा प्राचीन मानते हुए लिखते हैं : “ब्राह्मण-आर्यों से जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, अपितु वह बहुत प्राचीन, प्राग्-आर्य उत्तर-पूर्वी भारत की उच्च श्रेणी के सृष्टि-विज्ञान और मनुष्य के आदि विकास तथा रीति-रिवाजों के अध्ययन को व्यक्त करता है^२ ।”

जैन धर्म की प्रगैतिहासिकता, अतिप्राचीनता तथा अनादिता में विश्वास होने से भगवान् ऋषभदेव के अस्तित्व में भी सहज आस्था हो जाती है। भरत के बारे में ऐसा कोई स्वतन्त्र तथा स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किन्तु, भगवान् ऋषभदेव की परम्परा के अनन्य चाहक के रूप में इतिहासकारों के लिए भरत अमिप्रेत हो हो जाते हैं।

1. अहिंसा-वाणी, वयं ६ अंक ७ अक्टूबर १९५६, पृ० ३०५

2. Jainism, does not derive from Brahman Aryan sources, but reflects the cosmology and anthropology of a much old, pre-Aryan upper class of north-eastern India.

—The philosophies of India, P. 217

विदेशों में

सुप्रसिद्ध पादरी रेवरेण्ड ऐन्थे जे० ए० डुवाई ने अपनी फ्रांसीसी भाषा की पुस्तक में लिखा है : 'एक युग में जैन धर्म सारे एशिया में साइबेरिया से राजकुमारी तक और कैस्पियन शील से लेकर केमर नटका खाड़ी तक फैला हुआ था।' रेवरेण्ड डुवाई के इस मत की पुष्टि में प्रमाणों की अल्पता नहीं है। विदेशों में बहुत सारे स्थानों पर डुवाई में तीर्थंकरों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तथा वहाँ की अनुश्रुतियों में प्रसिद्ध नाना घटनाएँ भी इस तथ्य का विषय उद्घाटन करती हैं। भगवान् श्रृणुभदेव विदेशों में पूज्य रहे हैं तथा वहाँ 'कृषि के देवता,' 'वर्षा के देवता' और 'सूर्यदेव' के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। डा० कामता प्रसाद जैन ने उन सब मान्यताओं का विद्वानों की नाना गवेषणाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हुए लिखा है : "पूर्व में चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित हैं। चीनी त्रिविष्टक में उनका उल्लेख मिलता है। जापानी उनको "रोकशब" (Rok' shab) कह कर पुकारते हैं। मध्य एशिया, मित्र और यूनान में ये सूर्यदेव ज्ञान की अपेक्षा से और फोनेशिया में "रेरोफ" नाम से बेल चिन्ह की अपेक्षा कहलाये। मध्य एशिया में वृषभ (बैल) देव (Bull god) अर्थात् "बाड आल" नाम से उल्लिखित किए गये। फजिक लोगों की भाषा में "रेरोफ" शब्द का अर्थ 'नींगो वाला देवता' होता है, जो शृणुभ के बैल चिह्न का चोकर है—नाम ही "रेरोफ" शब्द का साम्य भी "शृणुभ" शब्द में है। पो० आर० जी० ह्यू ने 'कुलेंटिन बाय दी जेफन फालेज रिमपं इन्स्टीट्यूट' (मा० १४, पृष्ठ ३, पृ० २२६-२३६)

में एक श्वेपणात्मक लेख निकालकर इस साम्य को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि बालसिफ (साइप्रस) से प्राप्त अपोलो (सूर्य) की ई० पूर्वं १२ वीं शती की मूर्ति का अपर नाम "रेशेफ" (Reshef) उसके लेख से स्पष्ट होता है। यह रेशेफ ऋषम का ही अपभ्रंश रूप है और यह ऋषम भारतीय नरेश नामिपुत्र होना चाहिये। यूनान में सूर्यदेव अपोलो की ऐसी नंगी मूर्तियां मिली हैं, जिनका साम्य ऋषम भगवान् की मूर्तियों से है। डा० कालिदास नाग ने मध्य एशिया में डेलफी से प्राप्त एक अग्निय मूर्ति का चित्र अपनी पुस्तक "डिस्कवरी आव एशिया" में दिया है, जो लगभग दस हजार वर्ष पुराना है और बिल्कुल भगवान् ऋषम की दिगम्बर जैन मूर्तियों के समान है। ऋषम-मूर्ति की विशेषता कन्धों पर लहराती जटाएं इसमें भी हैं। "अग्निय" शब्द का अर्थ कदाचित् अप्रमान्य या अग्रदेव के रूप में लिया जा रहा प्रतीत होता है।

फणिक लोग जैन धर्म-भक्त भी थे, यह बात जैन कथा-ग्रन्थों से प्रमाणित है। अतः फणिकों के "बाजल" (Bull God) ऋषम प्रतीत होते हैं। यह नाम प्रतीकवाद शैली का (Symbolic) है।

भारतवर्ष का नामकरण

इस देश का नामकरण कैसे हुआ, यह एक जटिल प्रश्न है। इसको समाहित करने के लिए जैन और वैदिक परम्पराओं के प्राचीनतम तथा ऐतिहासिक साहित्य का अनुसन्धान अपेक्षित होगा। प्रत्येक विचारक इस निष्कर्ष पर तो पहुँच हो जाते हैं कि चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नामकरण हुआ है। किन्तु, यह चक्रवर्ती भरत कौन था, इस विषय में सभी विचारक एक मत नहीं हैं। जैन परम्परा में १. भरत, २. सगर, ३. मधवा, ४. सनत्कुमार, ५. शान्ति, ६. कुन्धु, ७. अर, ८. सुभूम, ९. पद्म, १०. हरिषेण, ११. जय, १२. ब्रह्मदत्त आदि १२ चक्रवर्तियों^१ का उल्लेख है। वैदिक परम्परा में १. मान्धाता, २. धुन्धुमार, ३. हरिश्चन्द्र, ४. पुरुरवा, ५. भरत और ६. कार्तवीर्य; ये छः चक्रवर्ती^२ माने गये हैं। जैन परम्परा के प्रथम चक्रवर्ती भरत प्रथम तीर्थंकर तथा आठवें अवतार ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र हैं; यह मान्यता जैन और वैदिक दोनों ही परम्पराओं की है। वैदिक परम्परा में प्रथम चक्रवर्ती भरत को चक्रवर्ती तो नहीं माना गया है, पर, एक अनासक्त योगी, विशिष्ट राजा तथा तत्त्व-ज्ञानी पुरुष माना गया है। पाँचवें चक्रवर्ती भरत केवल वैदिक परम्परा में ही चक्रवर्ती माने गये हैं, जो राजा दुष्यन्त के पुत्र थे।

१. आवश्यकवृत्ति, मलयगिरि, पत्र सं० २३७

२. मान्धाता धुन्धुमारश्च हरिश्चन्द्रः पुरुरवाः ।

भरतः कार्तवीर्यश्च पडोते चक्रवर्तिनः ॥

—सटीक अमिधानचिन्तामणि, मत्स्यकाण्ड

नामकरण के बारे में नाना विचारकों की नाना कल्पनाओं ने सहज उभार लिया है। मत्स्यपुराणकार की मान्यता है : “मनुष्यों की उत्पत्ति व मरण-पोषण करने से मनु भरत कहलाता है और उसी के नाम की व्याख्या के अनुसार उस देश को ‘भारत’ कहा जाता है।” किन्तु, कौन-सा मनु भरत कहा जाये ?

‘भरत चक्रवर्ती भारतं भुङ्क्ते—जाम्नीति भारतवर्ष’— भरत चक्रवर्ती भारत का उपभोग करता है तथा शासन करता है; अतः उस देश का नाम भारतवर्ष है। यह कथन भी निश्क्त-वचन जैसा ही प्रतीत होता है और केवल संगति बैठाने का प्रयत्न मात्र है। इससे यह ध्वनित नहीं हो सकता कि कौन से भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। प्रस्तुत लक्ष्य की पूर्ति के लिए जैन और वैदिक परम्पराओं के मौलिक शास्त्रों, अनुश्रुतियों व ऐतिह्य तथ्यों को एक-एक कर परखना होगा।

जैन साहित्य में

जैन-आगम साहित्य में भरतक्षेत्र का उल्लेख बहुत स्थानों पर मिलता है। धर्मकथानुयोग के प्रकरणों में, जहाँ से कथारम्भ होता है, वहाँ जम्बू-द्वीप व भरतक्षेत्र के उल्लेख के अनन्तर ही राजधानी या नगर का वर्णन किया गया है। चक्रवर्ती भरत^१ जब प्रव्रजित होकर राज-प्रासादों से निकल पड़ते हैं, वहाँ भरतक्षेत्र के साम्राज्य का छोड़ने का स्पष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार वहाँ अन्य चक्रवर्तियों^३ के साम्राज्य-त्याग के साथ ‘भरत-

१. भरणात् प्रजनाच्चैव मनुभरत उच्यते।

निश्क्तवचनैश्चैव वर्षं तद् भारतं स्मृतम् ॥

—मत्स्य पुराण, अध्याय ११४, पृ० ८८

२. भरहो वि भरहं वासं चिच्चा कामाइ पव्वए।

—उत्तराध्ययनसूत्र, अ० १८, गा० ३४

३. उत्तराध्ययनसूत्र, अ० १८, गा० ३५, ३६, ३८, ४०, ४१

भारतवर्ष का नामकरण

क्षेत्र' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जम्बूद्वीप पण्यत्ति^१ में भरतक्षेत्र विस्तार, उसके प्रमुख नगर, पहाड़ों तथा नदियों का पूरा अधिकार है वहाँ भरतक्षेत्र के नामकरण के बारे में कहा गया है कि इस क्षेत्र में भरत नामक एक महर्षि, महाद्युतिवंत, पत्न्योपम-स्थिति वाले देव का वास है। उनके नाम से इस क्षेत्र का नाम भरतक्षेत्र है अथवा यह नाम शाश्वत है; अर्थात् अतीत में यही नाम था, वर्तमान में यही है और भविष्य में भी यही रहेगा।

आगम-साहित्य में भरतक्षेत्र शब्द का प्रयोग है, पर, भारतवर्ष का प्रयोग विरल भी दृष्ट नहीं है। उन प्रसंगों का अध्ययन करने से ऐसा ज्ञात होता है कि भरतक्षेत्र और भारतवर्ष दोनों भिन्न-भिन्न हैं। भारतवर्ष तो भरतक्षेत्र का एक प्रदेश विशेष है। किन्तु, 'भारतं वासं' शब्द-प्रयोग से भारतवर्ष का ग्रहण न कर भरतक्षेत्र का ग्रहण किया गया है, जो गवेषणा का एक सुन्दर प्रकरण बन जाता है। आगम-साहित्य में भारतवर्ष का स्वतन्त्र उल्लेख मिलना है और उनके आधार पर विद्वान् यह प्रमाणित करते हैं कि भारतवर्ष का नामकरण स्वतन्त्र हुआ है और वह भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर हुआ है।

वसुदेवहिंडी में कहा गया है : "सुर-असुरों द्वारा सेवित, जगत्प्रिय ऋषभदेव प्रथम राजा थे। उनके सौ पुत्र थे। भरत और बाहुवली उनमें प्रमुख थे। भगवान् ऋषभदेव ने अपने सौ पुत्रों को सारा राज्य देकर

१. भरतक्षेत्राधिकार
२. भरहे अइत्यदेवे महिडिडए महज्जुए जावपल्लिओवमठिइए परिवसइ से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ भरहेवासं । अदुत्तरं च णं गोयमा ! भरहस्सवासस्स सासए णामधिज्जे पण्णत्ते ।
३. जैन इतिहास की पूर्व पोटिका और हमारा अभ्युत्थान, पृ० ६

वर्णना करना कर लो । भारतवर्ष का सुसंगत भरत था । इसके नाम में ही भरत देश भाषावर्ण कल्पना है ।”

अनुत्पत्त्यर्थान्तर में चरित्रों भरत के अर्थ में कहा गया है : “भरत चरित्रों और देश के नाम में भारतवर्ष का नामकरण हुआ और भाषावर्ण में उनका ।”

दुग्धसागुन भरत के नाम में भाषावर्ण का नामकरण हुआ, ऐसा उल्लेख निराल भी मिली मिलता ।

पुराण-साहित्य में

श्रीमद् भागवत के अनुसार भारतवर्ष का प्राचीन नाम वज्रनाभ सण्ड था । आठों अक्षर भगवान् ऋषभदेव के समय तक यही नाम रहा । भगवान् ऋषभदेव के सो पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र अनासक्त योगी भरत जब शासक बने, तो उनके नाम से इस भूभाग का नाम बदल कर भारतवर्ष हो गया । श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ११, अध्याय २ में उपरोक्त अस्मिन्त को दुहराकर उसकी पुष्टि की गई है तथा अन्य पुराण भी इसी स्वर को उदात्त करते हैं । मारकण्डेय^१ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आग्नीध्र

१. तस्य भरहो भरह्वास्त चूडामणी, तस्सेव नामेण इहं मारह्वासं ति पव्युच्चति ।
—वागुदेवहिण्डो, प्रथम सण्ड, पृ० १६८

२. भरतनाम्नश्चक्रिणो देवाच्च भारतवर्षं नाम प्रवृत्तं भारतवर्षाच्च तयोर्नाम ।

३. येषां खलु महायोगी ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति । —श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ५, अ० ४।९

४. वनोन्ध्रसूनोर्नभित्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरा पुत्रशताद् वरः ॥

सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रात्राज्यमास्थितः ।

तपस्तेषु महाभागः पुलहाश्रमसंशयः ॥

के पुत्र नामि थे और उनके पुत्र श्री ऋषभदेव । श्री ऋषभदेव के सौ पुत्र हुए, जिनमें भरत अग्रणी थे । श्री ऋषभदेव ने भरत का राज्याभिषेक किया और स्वयं पुलहायम में तप का अनुष्ठान करने लगे । उन्होंने भरत को हिमालय से दक्षिण का राज्य दिया जो उनके नाम से भारतवर्ष कहलाया । वायु पुराण^१, अग्नि पुराण^२, नारद पुराण^३, विष्णु पुराण^४, गरुड़ पुराण^५, ब्रह्माण्ड पुराण^६, वाराह पुराण^७, लिंग पुराण^८, स्कन्ध पुराण^९, शिव

हिमाह्वयं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ ।

तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः ॥

—अध्याय ५०, श्लोक ३९ से ४१

१. हिमाह्वयं दक्षिणं वर्षं भरताय ऋष्यदेवयत् ।

तस्माद् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥

—अध्याय ३३, श्लो० ५२

२. भरताद् भारतं वर्षं भरतात् सुमतिस्त्वभूत् ।

—अध्याय १०, श्लो० १२

३. वासीत् पुरा मुनिश्रेष्ठो भरतो नाम भूपतिः ।

आर्जुनो यस्य नामेदं भारतं खण्डमुच्यते ॥

—अध्याय ४८, श्लो० ५

४. ऋषभाद् भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशताग्रजः ।

ततश्च भारतं वर्षमेतल्लोकेषु गीयते ॥

—अंश २, अध्याय १, श्लो० ३२

५. अध्याय १, श्लो० १३

६. सोऽग्निपिच्यर्षमः पुत्रं महाप्राप्ताज्यमास्थितः ।

हिमाह्वयं दक्षिणं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥

—अध्याय १४, श्लो० ६१

७. हेमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं महद् भारतं नाम शशास ।

—अध्याय ७४

८. तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।

—अध्याय ४७, श्लो० २४

९. तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चति कीर्त्यते ।

—अध्याय ७, श्लो० ५७

प्रत्यमानु को पूर्ववत् जमाना और आकर्षित कर लिया हो और उस आकर्षण में ही विद्वानों ने ऊपरोक्त पद्य का देश का नामकरण के साथ सम्मेलन योग दिया हो। अतः उस युग में भारतवर्ष की कीर्ति फैली, वही प्रथम विदेशतः गंगत प्रसीत होता है।

वर्तमान शाकुन्तल, अंक १ का प्रसिद्ध श्लोक है :

रथेनानुद्धानः स्तिम्भितगतिना तांर्जजन्त्रिभिः
पुरा सप्तक्षीपा जयति वसुधामप्रतिरथः
इदानीं सत्त्वानां प्रसभदमनान् सवदमनः
पुनर्याभ्यत्याग्या भरत इति लोकस्य भरणाय ।

इस श्लोक के अनुवाद में राष्ट्रपति संस्कृत कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री सीताराम शास्त्री ने लिखा है : “यही भरत के नाम से हमारा यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ।” किन्तु, उपरोक्त श्लोक में इस प्रकार का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह केवल उनकी अपनी वैयक्तिक धारणा है।

श्रीमद् भागवत पुराण में दुष्यन्त-पुत्र भरत का वंश-परम्परा, उसका व्यक्तित्व व वर्चस्व, राज्य-व्यवस्था आदि का विस्तार उल्लेख किया गया है। वहाँ कहा गया है : “पिता दुष्यन्त की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम योग्यता वाला चक्रवर्ती सम्राट् हुआ। उसका जन्म भगवान् के अंश से हुआ था, इसलिए आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गायन किया जाता है। उसके बाहिन हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल-कोप का। महर्षिभक्ष का विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अर्पण हुआ। भरत की शक्ति अपार थी। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा-तट पर गंगासागर से लेकर गंगोत्रीवर्धन पंचान पवित्र अक्षयमेघ यज्ञ किये। इसी प्रकार यमुना-तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने अठहत्तर अक्षयमेघ यज्ञ किये। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यन्त-

“ऋषिगणों ने हमारे देश का नाम प्राचीन चक्रवर्ती सम्राट् भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा था।”^१

श्री रामधारीसिंह 'दिनकर' ने स्पष्ट लिखा है : “भरत ऋषभदेव के ही पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।”^२ राजराजा डा० श्यामविहारी मिश्र, डी० लिट्० तथा रायबहादुर पंडित शुक्रदेवविहारी मिश्र ने ‘बुद्धपूर्व का भारतोप इतिहास’ पुस्तक में सातों ही मनुजों का सविस्तार विवेचन किया है। प्रस्तुत पुस्तक में दो स्थानों पर विशेष बल देते हुए लिखा है : “ऋषभदेव के पुत्र महाराजा भरत हुए, जिनके नाम पर देश भारतवर्ष कहलाया।”^३ स्वामनुष्य मनु को वंश-परम्परा के बांच वे लिखते हैं : “भारत नाम भरत पर पड़ा।”^४

१. प्राचीन भारत, पृ० ५
२. संस्कृति के चार अध्याय, पृ० १२८
३. अध्याय ५, पृ० ७४
४. अध्याय ४, पृ० २८

पूर्व तथा उनके समय इस देश का नाम भारतवर्ष था। ऋषभ-पुत्र भरत स्योद्धा की वंश-परम्परा से सम्बन्ध हैं, तथा पुत्र से सहस्रों वर्षों पूर्व हो चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण में मूर्यवंशो भरत के नाम पर भारतवर्ष के नामकरण का उल्लेख मिलता है। इन विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि दुष्यन्त-पुत्र भरत के नाम से भारत वर्ष का नामकरण नहीं हुआ है, बल्कि ऋषभ-पुत्र के नाम से हुआ है। 'वैदिक ऐज'¹ पुस्तक में इस सम्बन्ध से चर्चा की गई है, पर, वहाँ लेखक ने अपना कोई मत व्यक्त न कर, केवल इतना ही उल्लेख किया है कि कुछ व्यक्तियों की धारणा है—दुष्यन्त-पुत्र भरत ने उस देश के साथ अपना नाम संयोजित किया, जो आगे चलकर भारतवर्ष के नाम से विश्रुत हुआ। वहाँ केवल इस विषय को छुआ हो गया है।

भारत के प्राचीन राजवंश², जैन एन्टोक्वेरी³ में ऋषभ-पुत्र के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, यह मान्यता पुष्ट की गई है। श्री जे० स्टीवेन्सन⁴ ने कल्पसूत्र की भूमिका में इस विषय को सप्रमाण विश्लेष करते हुए विश्वास-पूर्वक यहीं स्वीकार किया है कि ऋषभ-पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। काशी विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग के प्राध्यापक श्री गंगाप्रसाद एम० ए० लिखते हैं :

१. According to some accounts, Bharata gave his name to our country which was henceforth called Bharatavarsha. —The Vedic Age, P. 292

२. भाग २, पृ० १-२

३. VOL IX, P. 79

४. Brahmanical puranas prove Rishabha to be the father of that Bharata, from whom India took to name Bharatavarsh.

—Kalpasutra, Intro P. XVI

“ऋषियों ने हमारे देश का नाम प्राचीन चक्रवर्ती सम्राट् भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा था ।”^१

श्री रामचारीसिंह ‘दिनकर’ ने स्पष्ट लिखा है : “भरत ऋषभदेव के ही पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा ।”^२ रावराजा डा० द्यामबिहारी मिश्र, डी० लिट्० तथा रायबहादुर पंडित गुरुदेवबिहारी मिश्र ने ‘बृद्ध पूर्व का भारतोप इतिहास’ पुस्तक में सातों ही मनुओं का सविस्तार विवेचन किया है । प्रस्तुत पुस्तक में दो स्थानों पर विशेष बल देते हुए लिखा है : “ऋषभदेव के पुत्र महाराजा भरत हुए, जिनके नाम पर देश भारतवर्ष कहा गया ।”^३ स्वायम्भुव मनु की वंश-परम्परा के बीच ये लिखते हैं : “भारत नाम भरत पर पड़ा ।”^४

१. प्राचीन भारत, पृ० ५

२. संस्कृति के चार अध्याय, पृ० १२६

३. अध्याय ५, पृ० ७४

४. अध्याय ४, पृ० २८

“‘भारत’ लोग लूट लिये गये और दास बना लिये गये ।”^१

“‘भारत’ यत्सु के शत्रु थे ।”^२

ऋग्वेद के अनुसार ‘भारत’ जाति भारतवर्ष की प्राचीनतम व प्रसिद्ध जाति है और वह अपने में किसी महत्त्वपूर्ण इतिहास व वंश-परम्परा को समेटे हुए है ।

महाभारत भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं का महाग्रन्थ है । सहज ही यह प्रश्न होता है कि इसे महाभारत क्यों कहा गया ? इस प्रश्न का निरसन करते हुए महर्षि व्यास स्वयं कहते हैं : “इस ग्रन्थ में भारतवंशी क्षत्रियों के महान् वंश का वर्णन किया गया है; अतः वह महाभारत कहा जाता है ।”^३

जातियों की परम्परा पर प्रकाश डालते हुए महाभारत में आगे कहा गया है : “मनु के दो पुत्र हुए—देवभ्राट् और सुभ्राट् । सुभ्राट् के तीन पुत्र हुए—दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति । ये तीनों ही प्रजावान् और विद्वान् थे । दशज्योति के दस हजार, शतज्योति के एक लाख और सहस्रज्योति के दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए । इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, मयाति और इक्ष्वाकु आदि राजपिथों के वंश चले । बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परम्परा है ।”^४

श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ६, अ० २०-२१ में राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत की वंश-परम्परा का सविस्तार वर्णन है । वहाँ बताया गया है कि भरत के तीन पत्नियाँ थीं । अपने पुत्रों को अपने अनुरूप न जानकर भरत ने जब पत्नियों को स्पष्ट उत्तर दे दिया, तो उन्होंने इस भय से कि

१. ऋग्वेद ७. २. १६. ६.

२. ऋग्वेद ६. २. १. ४. और ६. २. १. ५

३. भरतानां महज्जन्म महाभारत उच्यते ।-महाभारत, आदि पर्व, ६२।३६

४. महाभारत, आदि पर्व

“‘भारत’ लोग लूट लिये गये और दास बना लिये गये।”^१

“‘भारत’ ऋतु के शत्रु थे।”^२

ऋग्वेद के अनुसार ‘भारत’ जाति भारतवर्ष की प्राचीनतम व प्रसिद्ध जाति है और वह अपने में किसी महत्त्वपूर्ण इतिहास व वंश-परम्परा को समेटे हुए है।

महाभारत भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं का महाग्रन्थ है। सहज ही यह प्रश्न होता है कि इसे महाभारत क्यों कहा गया? इस प्रश्न का निरसन करते हुए महर्षि व्यास स्वयं कहते हैं: “इस ग्रन्थ में भारतवंशी क्षत्रियों के महान् वंश का वर्णन किया गया है; अतः वह महाभारत कहा जाता है।”^३

जातियों की परम्परा पर प्रकाश डालते हुए महाभारत में आगे कहा गया है: “मनु के दो पुत्र हुए—देवभ्राट् और सुभ्राट्। सुभ्राट् के तीन पुत्र हुए—दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति। ये तीनों ही प्रजावान् और विद्वान् थे। दशज्योति के दस हजार, शतज्योति के एक लाख और सहस्रज्योति के दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, मयाति और इक्ष्वाकु आदि राजपियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परम्परा है।”^४

श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ६, अ० २०-२१ में राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत की वंश-परम्परा का सविस्तार वर्णन है। वहाँ बताया गया है कि भरत के तीन पत्नियाँ थीं। अपने पुत्रों को अपने अनुरूप न जानकर भरत ने जब पत्नियों को स्पष्ट उत्तर दे दिया, तो उन्होंने इस मय से कि

१. ऋग्वेद ७. २. १६. ६.

२. ऋग्वेद ६. २. १. ४. और ६. २. १. ५.

३. भरतानां महज्जन्म महाभारत उच्यते।—महाभारत, आदि पर्व, ६२।३६

४. महाभारत, आदि पर्व

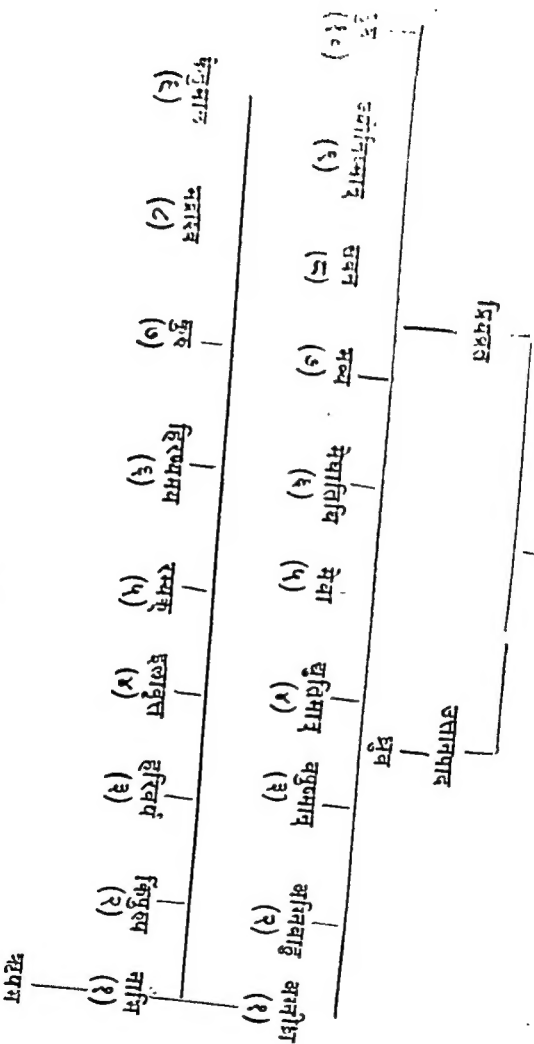
वर्णन करने के अनन्तर लिखते हैं : "यह प्रदेश कई वैदिक जनों में बंटा हुआ था, जिनमें से कुछ प्रधान जनों के नाम मिलते हैं—जंसे, गांधारी, मूज-यन्त, अनु, द्रुह्य और पुरयन्त, पुह और नरत ।"^१ यहाँ पुह और नरत; दोनों का पृथक्-पृथक् उल्लेख यह मूलो-मान्ति प्रमाणित करता है कि भारत जाति दुष्यन्त-पुत्र नरत से कई सताब्दियों पूर्व भी यहाँ विद्यमान थी । डा० मुकुर्जी आगे और स्पष्ट लिखते हैं : "शुग्देद कालीन जनों में नरतों के अतिरिक्त पुह भी महत्वपूर्ण थे । ये दोनों आगे चलकर कुर्जों में मिल गये ।"^२ इन आधारों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि भारत जाति का अपना बहुत प्राचीन इतिहास है और यह असंदिग्ध रूप से ऋषभ-पुत्र नरत एक पट्टेन साबित है ।

१. हिन्दू सभ्यता, पृ० ७२

२. हिन्दू सभ्यता, पृ० ७३

रवायभुव मनु

—विष्णु पुराण, अंश २, अध्याय १ के आधार पर

